

श्री सुबोधिनी ग्रन्थ माला का षष्ठं पुष्प

राजस 'प्रमाण' अवान्तर प्रकरण

● सामग्री ●

हो शब्द	गो० श्री ब्रजभूषणलालजी महाराज; अच्यक्ष गहोदय
निवेदन	श्री नन्ददास (रामचन्द्र वर्मा); प्रधान मन्त्री
श्री सुबोधिनी पुष्प घाटिका में से चुनी हुई कुछ सौरभपूर्ण कलियाँ		
श्री भागवतार्थ प्रकरण (तत्त्वार्थ दीप निबन्ध)	श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण
श्री राजस 'प्रमाण' अवान्तर प्रकरण की सूचिका....प भ			श्री हरदत्तजी दवे

श्री सुबोधिनी प्रगुप्तार
अध्यायश्रीमद्भागवतानुसार
अध्याय

३३	३६	—अरिष्टासुर का उद्धार श्रीर कंस का श्री अक्रूरजी को ब्रज में भेजना
३४	३७	—केशी श्रीर व्योमासुर का उद्धार तथा नारदजी द्वारा भगवान् की स्तुति
३५	३८	—अक्रूरजी की ब्रज यात्रा
३६	३९	—श्रीकृष्ण बलराम का मथुरागमन
३७	४०	—अक्रूरजी द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण की स्तुति
३८	४१	—श्रीकृष्णजी का मथुरा में प्रवेश
३९	४२	—कुब्जा पर कृपा, धनुष भङ्ग श्रीर कंस की पसराहट

शुद्धि पत्र

अनुक्रमणिका

चित्र सूची

तिरङ्गे चित्र:—

१—श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण
२—अरिष्ट, केशी श्रीर व्योमासुर का उद्धार
३—श्री अक्रूरजी का प्रेम

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ॥

● श्रीमद्भागवत महापुराण ●

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध)

श्रीमद्भगवात्पाद-विरचित सुबोधिनी टीका (हिन्दी अनुवाद सहित)

श्रीमद्भागवत-स्कन्धानुसार ३६ वां अध्याय

श्री सुबोधिनी अनुसार ३३वां अध्याय

राजस-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण

‘प्रथम अध्याय’

अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूरजी को व्रज भेजना

कारिका—गुणातीतस्वरूपेण तामसत्वाद् व्रजस्थिताः ।

निरुद्धास्तत्त्वसङ्ख्यातैरध्यायैरिति वर्णितम् ॥१॥

कारिकार्थ—व्रजवासी तामस थे । इसलिए उनके गुणातीत स्वरूप से तत्त्व-संख्यति—अठ्ठाईस अध्यायों में निरोध का वर्णन हो चुका (निरोध सिद्ध किया—यह वर्णन कर दिया) ।

लेख—इस अध्याय से आगे का (शिव) प्रकरण प्रारम्भ होता है । इसलिए पहले प्रकरण की इसके साथ संगति प्रदर्शित करने के लिए—‘गुणातीत’—इत्यादि कारिका से पूर्व प्रकरण (तामस) का अर्थ कहते हैं ।

तामस भक्तों ने तत्त्वों का उल्लङ्घन कर दिया—यह बात कहनी चाहिए, इसलिए तागरा प्रकरण पहले कहा है। फिर क्रम से तामस के बाद, राजस प्रकरण आता है। इससे दोनों की सङ्गति होती है। तामस प्रकरण के द्वारा तामस भाव को दूर करके, उन भक्तों को राजस भाव प्राप्त कराया। राजस प्रकरण से राजस भाव को निवृत्त करके सात्विक भाव प्राप्त करावेंगे और फिर उन सात्विक भक्तों के सात्विक भाव को भी दूर करके, उन्हें निर्गुण बनाकर ग्यारहवें स्कन्ध में मुक्ति प्राप्त करा-येंगे। यह क्रम निबन्ध (भागवतार्थ-प्रकरण) में बतलाया है। इसलिए यहाँ हेतु और सङ्गति कही गई है। तामस भक्तों के द्वारा तत्त्वों का उल्लङ्घन कर देने के कारण ही वह प्रकरण (तत्त्वों की संख्या) अष्टाईस अध्यायों में वर्णित है।

वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध क्रम से गुणातीत तामस, राजस तथा सात्विक हैं। इनमें वासुदेव तामस भक्तों का, प्रद्युम्न राजसों का, अनिरुद्ध सात्विकों का और गुणातीत वासुदेव में स्वरूप से विराजमान भगवान् ने वासुदेव व्यूह को आगे करके तामसों का निरोध किया है—यह तात्पर्य है। यह अर्थ तामस-प्रमाण प्रकरण के उपोद्घात के आधार से निरोध शब्द की व्युत्पत्ति से होने वाले अर्थ के अनुसार इस निबन्ध में दशम स्कन्ध के प्रारम्भ में उसा योगिक, व्यूह कृत निरोध का वर्णन है। केवल पुरुषोत्तम का कार्य रूप निरोध तो—“निरोधोऽस्यानुशयनम्”—(२-१०-६) सङ्कर्षण का चरित्र ग्यारहवें स्कन्ध में कहा गया है। इस प्रकार दशवें तथा ग्यारहवें—इन दो—स्कन्धों में चार व्यूहों का चरित्र कहा है। यह स्थूल विचार से निर्णय है, सूक्ष्म विचार के अनुसार तो वहाँ वैसे-वैसे स्वयं ही निर्णय कर लेना चाहिए ॥१॥

कारिका—प्रद्युम्न रूपो भगवान् वसुदेवहिताय हि ।

रजोलीलां तथा ब्रह्मे राजसानां निरोधकृत् ॥३॥

सम्बद्धाः पूर्वमुक्ताः सम्बद्धा राजसाश्च हि ।

उभयेषां निरोधोतः सर्वान्ते फलितो भवेत् ॥३॥

कारिकायं—बिना सम्बन्ध वालों को पहले कह दिया है और राजस सम्बन्ध वाले हैं। इसलिए सब के अन्त में दोनों को निरोध फलदायक हो—इस उद्देश्य से राजसों का निरोध करने वाले प्रद्युम्न रूप भगवान् ने वसुदेवजी के हित के लिए उसी प्रकार तत्त्वों का उल्लङ्घन करा कर लीला की।

लेख—कारिका में ‘अताम्बद्धाः’—पद का अर्थ कुल तथा देह का सम्बन्ध रहित। क्योंकि प्रज में ऐसा सम्बन्ध करने वाले प्रद्युम्न व्यूह का अवतार तब तक नहीं हुआ था। ‘सर्वान्ते’—सबके अन्त में अर्थात् १०-८७-४८ श्लोक में ‘ब्रजपुरवतितां’—(ब्रज तथा पुर की वनिताओं के) इस शब्द से ऐसा अर्थ है। ‘वसुदेवहिताय’—वसुदेवजी के हित के लिए प्रद्युम्न व्यूह को आगे करना योग्य ही है; क्योंकि कुल तथा देह का सम्बन्ध कराने वाला प्रद्युम्न व्यूह ही है। इस अर्थ को कारिका में स्थित ‘हि’ शब्द सूचित करता है। ‘तथा’ अर्थात् तत्त्वों को लाभ कर अर्थ है।

कारिका—तत्त्वसङ्ख्यैरथाध्यायैश्चतुर्धा पूर्ववद्धरिः ।

गुणैः स्वरूपतो लीलां क्रमादेव तथाकरोत् ॥४॥

कारिकार्थ—फिर भगवान् ने, पहले की तरह ही, तत्त्वों की संख्या के समान ऋग्वैस अध्यायों में चार (प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल) प्रकार से गुणों (ऐश्वर्य-वीर्यादि छ) के तथा स्वरूप (सातवें स्वयं धर्मी) के अनुक्रम से प्रत्येक प्रकरण में सात सात अध्यायों से लीला की है ॥४॥

कारिका—बन्धूनां तु सुखं दत्त्वा वंशवृद्धिं चकार ह ।

एतावता खण्डास्ते खण्डद्वयमतोत्र हि ॥५॥

कारिकार्थ—बन्धुओं को सुख देकर वंश की वृद्धि की । इससे उनका निरोध हुआ । इसलिए प्रद्युम्न के चरित्र में दो विभाग होने से—आधा पूर्वार्द्ध में और आधा उत्तरार्द्ध में—हैं । (इस प्रकार) इसमें दो खण्ड हैं ।

लेख—‘खण्डद्वयमत्र’—का तात्पर्य यह है कि इस प्रद्युम्न के चरित्र में दो खण्ड विभाग हैं । उनमें आधा चरित्र पूर्वार्द्ध में और आधा उत्तरार्द्ध में वर्णित है ।

कारिका—उद्यमो मानतां यातः सप्तभिः स निरूपितः ।

सप्तभिः सुखदानं च विवाहश्चापि सप्तभिः ॥६॥

त्रिविधोऽन्ये फलांशे हि प्रविशन्ति यथा सुताः ।

उषाहरणपर्यन्तमिव प्रकरणं मतम् ॥७॥

कारिकार्थ—प्रमाण रूप (ज्ञान कराने वाले) उद्यम का सात अध्यायों में निरूपण है । सात अध्यायों से भगवान् सुख का दान करते हैं और फिर सात अध्यायों से तीन प्रकार के—रुक्मणिजी, सत्यभामाजी तथा जाम्बवतीजी—विवाह का वर्णन है । अन्य विवाहों का पुत्रों की तरह फल के अंश में समावेश है । यह प्रकरण (उषाहरण तक चलता है) उषाहरण तक माना है ।

लेख—‘न ह्येव मुचयाम्ये’—इस प्रकार के उद्यम को कोई दूसरे नहीं कर सकते हैं । इसलिए इन राजसों का उद्यम—श्रीकृष्ण पुण्योत्तम है—यह ज्ञान कराने वाला है ।

‘सुखदान’—सुख का दान करना—यह स्वरूप कार्य है । इसलिए उस (सुखदान) का वर्णन राजस प्रमेय प्रकरण में है । ‘त्रिविधः’—रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती का विवाह का वर्णन सात

अध्यायों से किया है। इनको भगवत प्राप्ति विवाह के द्वारा ही हुई। इसलिए साधन प्रकरण में विवाह—साधन—का वर्णन है।

‘अन्ये पत्न्यां प्रविशन्ति’—अन्य विवाहों का फल भाग में प्रवेश—समावेश—है। इसलिए राजस फल प्रकरण में उनका वर्णन किया गया है। ‘इति शेषः’—यह अध्याहार है। इनकी विशेषता यथा स्थान निरूपण की जाएगी।

कारिका—न कालनियमोऽन्यत्र सात्त्विके नापि च क्रमः ।

क्रमः पूर्वत्र संसिद्धः सात्त्विका विरला यतः ॥८॥

कारिकार्थ—सात्त्विक में काल की मर्यादा नहीं होती है और पहले जैसे। (छ धर्म, सातवें धर्मों) क्रम भी नहीं होता; क्योंकि सात्त्विक विरले ही होते हैं।

लेख—प्रसङ्गात्—इत्यादि—सात्त्विक प्रकरण इक्कीस अध्यायों में कहा गया है। इसका कारण प्रसङ्ग से जाना जाता है। सात्त्विकों को काल की मर्यादा नहीं है—यह सिद्ध करना है। काल (परमास) हेमन्त शिशिर को एक मानकर, ५ ऋतुएँ, ३ लोक और आदित्य, इक्कीस प्रकार का है। इसलिए सात्त्विक प्रकरण इक्कीस अध्यायों से कहा गया है—ऐसा अर्थ है।

‘नापि च क्रमः’—सात्त्विक प्रकरण में छ धर्म और सातवें धर्मों—इस प्रकार प्रत्येक अवान्तर्ग प्रकरण में होने का क्रम भी नहीं है। यहाँ तो छ धर्मों का निरूपण करने वाले छ छ अध्यायों को पहले कह कर अन्तिम तीन अध्यायों को धर्मों का निरूपण करने वाले फट्टे हैं; क्योंकि सात्त्विक तो विरले ही होते हैं। उनका उस प्रकरण में स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है।

कारिका—नारदो द्विविधो ह्यत्र प्रमाणो विनिरूप्यते ।

कर्मज्ञानविभेदेन ह्यक्रूरो भक्तिबोधकः ॥९॥

कारिकार्थ—यहाँ “प्रमाण” उप प्रकरण में कर्म और ज्ञान के भेद से नारदजी—का दो प्रकार से वर्णन किया है और अक्रूरजी भक्ति का बोध कराने वाले हैं।

लेख—प्रथम (प्रमाण) प्रकरण के अध्यायों का विभाग करते हैं। पहले तेतीसवें अध्याय में कामार्गाय नारद और दूसरे चौतीसवें अध्याय में ज्ञानार्गाय नारद कहे गए हैं। विशेषणों के भेद से ऐसा भेद है। पहले तेतीसवें अध्याय में कंस को नारदजी से यह ज्ञान होता है, कि श्रीकृष्ण भगवान् हैं। धनुर्याग के बहाने से भगवान् को मथुरा बुलाना चाहिए, ऐसा कंस को भान हुआ। इसलिए धनुर्याग का बोध कराने वाले नारदजी कर्मार्गाय हैं—यह स्पष्ट समझ में आने जैसा है—यह अभिप्राय है। दूसरे—आगे के—चौतीसवें अध्याय में भगवान् की भावी (आगे की) लीलाओं का वर्णन करने वाले नारदजी ज्ञानार्गाय हैं जो स्पष्ट ही है।

‘अक्रूरो भक्ति बोधकः’—भक्ति का बोध कराने वाले अक्रूरजी हैं; क्योंकि भगवान् के प्रतिरक्ति

कारिका:—अतोरिष्टवधो हेतुः सर्ववस्त्वर्थबोधने । फलमुद्यम एवात्र कंसस्य व्यग्रभावतः ॥१३॥

कारिकार्थः—इससे अरिष्ट का वध सारे वृत्तान्त के प्रयोजन को प्रकट बतलाने का कारण है और कंस की व्याकुलता के कारण उस (कंस) का उद्यम करना यहां फल है ।

लेखः—अतः—जो सोतहवें श्लोक से स्पष्ट समझ में आता है । सर्ववस्त्वर्थ बोधने—बसुदेवजी का जन्ममात्र, श्रीकृष्ण को गोकुल ले जाकर वहां रख आना आदि सारे कार्य का प्रयोजन कंस को मारना ही है—यह नारदजी ने कंस को बतला दिया ।

अरिष्टे निहते दैत्ये—इन सबका हेतु अरिष्ट का वध ही है । नारदजी के बोध से कंस को—श्रीकृष्ण को धनुर्याग के मिष से मथुरा बुलाने का ज्ञान हुआ । इसलिए नारदजी का यह ज्ञान देना कर्ममागीय है, ऐसा अभिप्राय है ।

कारिका:—सात्त्विकं तामसं चैव प्रेषयामास राजसः । अत्र वध्या राजसा हि प्रसङ्गादपरेपि च ॥१४॥

कारिकार्थः—कंस ने सात्त्विक, राजस, और तामसों को व्रज में भेजा । उनमें राजस ही वध करने योग्य हैं; किन्तु प्रसंग से दूसरे भी वध्य हो जाते हैं ।

लेखः—इस प्रकरण में मुख्य रीति से राजसों का ही वध करना उचित है; किन्तु फिर भी प्रसङ्ग वश औरों का भी वध हुआ है । इसलिए—यहां राजस प्रकरण में तामस केशी का वध कैसे हुआ—ऐसी शङ्का नहीं रहती है ।

कारिका:—अयस्त्रिंशो ततोऽध्याये ह्यरिष्टवध उच्यते । नारदोक्तिस्तथा कसमन्त्रणं च रजो महत् ॥१५॥

कारिकार्थः—इस कारण से तैंतीसवें अध्याय में अरिष्ट के वध का वर्णन है । नारदजी के वचन तथा कंस की मंत्रणा भी अत्यन्त राजस हैं ।

लेखः—ततः—मुख्यतया राजसों का वध करना होने से तैंतीसवें अध्याय में अरिष्ट का वध वर्णित है ।

कारिका:—कलामिः साधिकंराष्टः साधर्म्यां वचनं तथा । त्रयोविंशतिभिः शिष्ट-विद्याः प्राकृतिकास्तथा ॥१६॥

कारिकार्यः—साढे पन्द्रह श्लोकों से पहला, ढाई श्लोकों से वचन और तेबीस श्लोकों से उसी तरह प्रपञ्च की शेष विद्याओं का वर्णन किया है।

लेखः—श्लोक शब्द पुल्लिङ्ग है। इसलिए श्लोक शब्द का विशेषण होने के कारण—‘साधिकः’—पुल्लिङ्ग दिया है क्योंकि विशेषण के विभक्ति, लिंग तथा वचन विशेष्य के अनुसार ही है। इस प्रकार इस अध्याय में १५ $\frac{१}{२}$ +२ $\frac{१}{२}$ +२ $\frac{१}{२}$ —४१ श्लोक हैं। किन्तु नवें और सतरहवें श्लोकों में आधे-आधे श्लोकों की संख्या अधिक लगा देने के कारण एक श्लोक कम हो जाता है। अतः इस तृतीयाधे अध्याय में कुल चालिस श्लोक हैं।

॥ श्री शुक उवाच ॥

श्लोक—अथ तर्ह्यागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः ।

महीं महाककुत्सायः कम्पयन् खुरविक्षताम् ॥१॥

श्लोकार्थः—श्री शुकदेवजी कहते हैं,—हे राजन, इसी अवसर में अरिष्ट नाम का एक असुर बैल के रूप से धरती को खुरों से खोदता और कपाता हुआ व्रज में आकर उपस्थित हुआ। उसके पीठ के ऊपर कूबर-कांघ-और (यह) बहुत ऊँचा और लम्बा चोड़ा था ॥१॥

<p>सुबोधिनीः—पूर्व च गोपिकादीनां निरोध उपपादितः, अघुनान्येषां निरोधं वक्तुं प्रक्रिया-न्तरमारभते अथेति, यदेव भगवता निरोधो जात इति ज्ञातवान् तद्वै तदेवारिष्टः समागत इत्यर्थः। वृषो हि गोष्ठमायातीति नाश्रयं तथाप्यमरिष्टो</p>	<p>वृषभासुरासुरः महीं कम्पयन्/समागत इति राजसे सामर्थ्यविशेषो निरूपितः, महान् ककुत्सायश्च यस्य, अदृष्टद्वारा कम्पकत्वाभावायाह खुरविक्षतामिति, खुरविक्षतं यथा भयति तथा वा ॥१॥</p>
--	--

व्याख्यानः—प्रथम तामस प्रकरण में व्रज गत गोपीजन प्रभृति को निरोध सिद्धि का वर्णन करके अब इस राजस प्रकरण में भगवान् के द्वारा अन्य जीवों को निरोध सिद्धि का वर्णन करने के लिए राजस प्रकरण का प्रारम्भ-अय-इत्यादि प्रयोग श्लोक से करते हैं। अरिष्टासुर ने जब ही यह जाना, कि भगवान् ने व्रज भक्तों को निरोध सिद्धि कर दिया है, तब उसी समय वह व्रज में आ गया। बैल का व्रज में आना कोई आश्चर्य जनक नहीं होता, किन्तु यह तो बैल का रूपधारी अरिष्ट नाम का असुर पृथ्वी को कपाता हुआ आया। इस कथन से राजसों में विशेष सामर्थ्य होती है, इसका निरूपण किया गया है। उसकी कांघ बड़ी मोटी और देह बड़ी विशाल थी। यह पृथ्वी को अदृष्ट द्वारा-प्रभाव से-केवल कम्पित नहीं कर रहा था, किन्तु उसके विशाल खुरों से धरती को क्षत विक्षत करता खोदता हुआ भी वहां आया ॥१॥

श्लोक—रम्भमाणः खरतरं पदा च विलिखन् महोम् ।

उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन् ॥२॥

श्लोकार्थः—वह कानों को फोड़ देना जैसा कठोर शब्द करता हुआ पैरों से पृथ्वी को खोदता और पूछ को उठाकर सींगों की नोक से (अथ भाग से) दीवारों और कंगारों को तोड़ रहा था ॥२॥

सुबोधिनो—सार्धाभ्यागागमनं निरूपयत इति तस्य चेष्टामाह खरतरमेत्यन्तं निष्ठुरं यथा भवति तथा रम्भमाणः रम्भाणं तज्जातीयगत-शब्दः । पदा च एकेन विशेषेण महीं लिखन् निन्तासमये ह्येवं करोति गन्नात् पुच्छमुद्यम्य मध्ये पशुत्वात् पशुचेष्टां करोतीत्याह, वप्राणि

विषाणाग्रेण चोद्धरन्निति, गोकुलनिकटे स्थिताः प्राकारा उभाभ्यां भेदने बलमत्यन्तं न निविष्टं भवतीति एकेनैव शूलवत् प्रविष्टेन उद्धरणं करोति, चकारात् परिवृत्त्या अपरेण द्वाभ्यां च ववचित्, अंशतः पृथक्करणमुद्धरणम् ॥२॥

व्याख्यानः—डाई श्लोकों से उसका आना कहते हैं, जिनमें पहला श्लोक कह दिया । अब अगले डेढ़ श्लोक से उसकी चेष्टा का निरूपण करते हैं । उसकी चेष्टा को बतलाते हैं, कि वह अत्यन्त कठोर जैसा रांभने लगा (जैसा कि बैल मस्त होकर कर्ण कटु शब्द किया करते हैं) और किसी एक पांव से धरती को खोद रहा था । पशु प्रायः कुछ अगला काम सोचने लगते हैं, तब अपने खुर से भूमि को खोद करते हैं, फिर पूछ उठाकर (सींग की नोक से तीखें) शूल की तरह तीखी सींग की नोक से गोकुल के निकट की दीवारों को उखाड़ने लगा । वह बैल रूप से आया था इसलिए पशु जैसी चेष्टा करने लगा । दोनों सींगों से एक साथ दीवारों तथा किनारों को उखाड़ने में पूरी पूरी शक्ति का प्रयोग अत्यधिक नहीं हो पाता । इसलिए वह क्रम से, एक से, फिर दूसरे सींग से किनारों और दीवारों को तोड़ रहा था और कहीं दोनों ही सींगों से थोड़ा थोड़ा उखाड़ने का काम कर रहा था ॥२॥

श्लोकः—किञ्चित् किञ्चिच्छकृन् मुञ्चन् मूत्रयन् स्तब्धलोचनः ।

यस्य निर्हादितेनाङ्गं निष्ठुरेण गवां नृणां ॥३॥

पतन्त्यकालतो गर्गाः स्रवन्ति स्म भयेन व ।

निविशन्ति घना यस्य ककुदचलशङ्कया ॥४॥

श्लोकार्थः—बीच बीच में वह थोड़ा मल मूत्र त्याग करता जाता था । वह लाल लाल डरावनी आंखें फैलाकर गरज रहा था । महाराज, उसकी कठोर गंजनों को सुन कर गावें और भ्रज के गोपी खाल अत्यन्त भयभीत हो गए । असमय में ही उनके गर्ग गिर गए और बहने लगे । उसकी बांध इतनी ऊंची थी कि बादल, पर्वत के घोखे से, उस पर ठहर जाते थे ॥३॥

सुबोधिनो - गतस्वभावमाह किञ्चित् किञ्चि-
 च्छकृन् मुञ्चन् गोमयं त्यजन् गोमूत्रं च, स्तब्ध-
 लोचनश्च जातः, अनिवृत्तक्रोधत्वज्ञापनाय राज-
 सात्याः विचारे प्रवृत्तः, न सहसा प्रविष्टः, भगव-

दिच्छया गोष्ठाधिष्ठातृदेवेन निरुद्धानामनुभावेन
 च न प्रविष्टः तस्य क्रियया यज् जातं तत्
 स्पष्टमेवेति रम्भाणस्यैव कार्यमाह यस्य निर्हा-
 दितेनेति, निष्ठुरेण अन्तः प्रविश्यापि पारयतीति

तेज गवां नृणां च अकालतोपि कालस्य निमित्त- तथा सति लौकिकोत्कर्षो न स्यादिति तस्य
त्वाभावेपि गर्भाः पतन्ति स्रवन्ति च भयेन, तृतीये शरीराधिक्यमाह निविशन्तीति, यस्य ककुदि
चतुर्थे स्रावः, पातः पञ्चमपण्ड्योर्भासायोः, तत्र पर्वतबुद्ध्या मेघा उपविशन्ति, अनेन देहमत्त्वं
हेतुर्भयं न तु तस्य नादः गन्धारिष्टवददृष्टद्वारा, व्याख्यातम् ॥३-४॥

व्याख्यानार्थः—वह थोड़ा थोड़ा मल मूत्र-गोमय, गोमूत्र-का त्यागकर अपने उन्मत्त स्वभाव को प्रकट कर रहा था। उसकी आँखें ठिठक रही थीं, जिनसे ऐसा प्रकट हो रहा था मानों अत्यन्त क्रोधी वह रजोगुण के कारण किसी विचार-सोच-में पड़ रहा है, अर्थात् कुछ भी सोच रहा हो। इस कारण से और भगवान् की इच्छा तथा ब्रज के अधिष्ठाता प्रभु के द्वारा निरोध प्राप्त व्रज भक्तों के माहात्म्य (प्रभाव) से भी वह गोष्ठ में एका एक घुस नहीं सका। उसके आकर खुरों से पृथ्वी खोदने सींगों से दीवारों और कंगारों को तोड़ने आदि से हुए उपद्रव तो स्पष्ट ही थे। इसलिए उनका वर्णन न करके उसके रामने से होनेवाले उत्पात को बतलाते हैं, कि कानों के छिद्रों से हृदय में घुस कर भी मार देनेवाला उसकी कठोर गर्जना से भयभीत गायें और गोपियों के तीसरे चौथे मास के गर्भों का स्राव तथा पाँचवे छठे महीनों के गर्भ गिर जाते थे। भय से ही उनके गर्भ स्राव और पात होने लगे थे, मंत्र जनित अदृष्ट के द्वारा होनेवाली किसी उपद्रव की तरह उसकी गर्जना गर्भ स्राव पात का कारण नहीं थी। यदि मंत्र जनित उपद्रव की तरह-मारण उच्चाटन के मंत्रों से होने वाले विघ्नों की तरह-गर्भपात गर्भस्राव को दैविक आपत्ति मान लें तो उसके लौकिक शरीर की ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई तथा शक्ति का प्रभाव ही घट जाएगा। यहाँ तो उसकी ऊँचाई का वर्णन करते हैं कि बादल उसकी काँध पर पर्वत के धोखे से ठहरने लगते थे। इस कथन से उसके देह की विशालता की व्याख्या की गई है ॥३-४॥

श्लोकः—तं तीक्ष्णशृङ्गमुदीक्ष्य गोप्यो गोपादौ तत्रसुः ।

पशवो दुद्रुवुर्भीता राजन् सन्त्यज्य गोकुलम् ॥५॥

श्लोकार्थः—बड़े पैने सींग उठाए हुए उस असुर को व्रज में आते देख कर गोप और गोपीजन बहुत ही-भयभीत हो उठे। सारे पशु भी रस्सियाँ तुड़ाकर व्रज से इधर उधर दौड़ने लगे ॥५॥

सुबोधिनीः—एवं तस्य शरीरक्रियाशब्दानामन्तः मानाभावात् भयं न भविष्यतीत्याशङ्क्य निरूपितम्, पशुषु विशेषमाह, भीताः सन्तो दुद्रुवुरिति, सावधानार्थं सम्बोधय, गोकुलं सन्त्यज्येति पुनरागमनापेक्षा त्यक्तंति भावः ॥५॥
करणस्य च कीर्यं निरूप्य ततो यज्ञं जातं तदाह तं तीक्ष्णशृङ्गमिति, तीक्ष्णो शृङ्गो यस्य, ऊर्ध्वं दृष्ट्वा अत्युच्चंरिति उदीक्षणात् गोपा गोप्य- पशवश्च तत्रसुः, निरुद्धा इति कदाचिद् देहादि-

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार उस असुर के शरीर, कार्य, गर्जन और हृदय की क्रूरता का निरूपण करके इन सबके द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति का वर्णन करते हैं। अपने दोनों तीक्ष्ण सींगों को खूब ऊँचा उठाए उस असुर को देखकर गोप, गोपियों और पशु सब भय से व्याकुल हो उठे।

भगवान् के द्वारा निरोध प्राप्त प्रजवासी जीव कदाचित् देहाभिमान के नष्ट हो जाने से भयभीत नहीं होंगे ? इस प्रकार की शंका करके उनका मूल में भयभीत होने का निरूपण किया गया है । वहा के पशुओं में भय के कारण उत्पन्न हुई विशेषता यह थी, कि वे (पशु) बन्धनों को तोड़कर गोकुल को छोड़कर इस प्रकार भाग पड़े मानों वे फिर गोकुल में लौट आने की अपेक्षा छोड़ चुके हो । सावधान रहने के लिए 'मूल' में राजा को-राजन्-कह कर सम्बोधित किया है ॥३॥

श्लोक—कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः ।

भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं मयविह्वलम् ॥६॥

मा भैष्टेति गिरात्वास्थ वृषासुरमुपाह्वयत् ।

गोपालः पशुभिर्मन्द आसितैः किमसत्तम ॥७॥

श्लोकार्थः—गोकुल में रहने वाले लोग—“हे कृष्ण, हे महायोगेश्वर ! बेल का रूप रख कर आए हुए इस असुर से हमारी रक्षा करो—” यह कहते हुए गोविन्द भगवान् की शरण में आए । भगवान् कृष्ण चन्द्र ने सब गायों और गोप गोपियों को भय और व्याकुलता के मारे प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दीड़ते हुए देखकर—अभयवाणी से—“मत डरो, मत डरो”—कह कर उनको आश्वासन दिया । फिर वृषभासुर को ललंकार कर बोले—“अरे कायर, महा-दुष्ट, इन गोंपों और पशुओं को वृथा क्यों डरा रहा है ॥ ६-७ ॥

सुबोधिनो—तदा सर्वभयेषु भगवान् शरणमिति ज्ञात्वा ते सर्वे कृष्ण कृष्णेति शरणं गताः, स तस्य स्वाभाविको हृदि स्थितो धर्मः, यो महाभये मुखान् गिरति, प्रजस्यानां पुनः कृष्ण एव निविष्ट इति कृष्ण कृष्णेत्येवाहुः, किञ्च गोविन्दो यः स्येन्द्र इति न केवलं तेषां वचनं किन्तु भगवानपि तन्निरीक्ष्य वृषासुरमुपाह्वयदिति सम्बन्धः, भयेन विह्वलमिति, मा भैष्टेत्यादौ गोकुलगात्वास्थ मनसा तद्वधं प्रतिज्ञाय पश्चादुपाह्वयत् न तु समाधानार्थं, वृष इति देश्यांशः सर्व एव बध्या यथा ब्रह्मणः पीत्रादयः तथा वृषादगोपि, देश्यांशाभावेन वधे दोष इति धर्म-

मर्यादा तदाह वृषासुरमिति, असुरा बध्या एव रोगमलप्रायाः, राजैस्त्वादीनां वचनमाह गोपालरिति, गोपालाः पशवश्चात्पसत्वाः सजातीयस्तत्पालकाश्च, न हि महान् अल्पैः संह युध्यति सजातीयैर्वा अत एव विचाराम्भवात् भन्देति सम्बोधनम्, मारयितुं त्वयैव न शक्यते तथा राति शत्रुपक्षापकर्षाणि भवेत् केवलं आसितैः कि कार्यं, अत एव वृधेव मद्भयजनको मारणीय इति जापयितुं सम्बोधयति असत्तमेति, कियदा दुष्टीसन् अन्तःकरणेनासत्तमः स्वरूपतोऽपि क्रूरस्तथा ॥६-७॥

व्याख्यार्थ—तब सारे गायों में भगवान् ही रक्षक हैं—यह जानकर, वे सब—हे कृष्ण, हे कृष्ण कहते हुए भगवान् की शरण में गए रक्षा करना, भगवान् के हृदय में रहने वाला सहज धर्म है, जो भक्तों पर अत्यन्त भय-उपास्थित होने-आने-पर भगवान् के मुखारविन्द से निकल पड़ती है । और फिर

इन व्रज वासियों के तो भगवान् कृष्ण ही सब प्रकार से रक्षक हैं। इसलिए वे सब-हे कृष्ण, हे कृष्ण—कह कर अपने स्वामी गोविन्द की शरण गए। व्रजवासियों के इस प्रकार कातर वचन सुन कर, स्वयं भी उस असुर को देख कर (गत डरो—कह कर) भय से व्याकुल हुए गोकुल को-डरो नहीं—ऐसा आश्वासन दिया और मन से उस वृषामुर के वध की प्रतिज्ञा करके फिर उसको ललकारा, मित्र के लिए। यह तो बेल रूप में असुर था, दंयांश था। दंयांश ब्रह्माजी के पीत्र हिरण्यकशिपु आदि की तरह, सभी मार देने योग्य है। देवांशों को मारने में ही दोष है, दंयांशों का बध कर देने में कोई दोष धर्म न्याया के अनुसार नहीं होता। इसलिए दंयांश बेल को मार देने में कोई दोष नहीं है। जनता के रोग, मल रूप असुर तो मार डालने योग्य ही है।

यह राजस लीला है, इसलिए मार डालने से पूर्व भगवान् उससे बोले—गोपाल और पशु तेरी अपेक्षा निर्बल हैं। पशु तेरी जाति के हैं और गोपाल पशुओं का पालन करने वाले हैं। बलवान् निर्बलों के साथ तथा अपनी ही जाति वालों के साथ युद्ध नहीं किया करते हैं। तुम्हो इस प्रकार का विचार नहीं है। इस कारण तू मूढ़ है। तू इन्हें यदि मार भी सकेगा तो निर्बल शत्रु पक्ष को मारने से पातकी होगा। केवल इन्हें डराने से भी कोई फल नहीं है। प्रत्युत, सज्जन, प्राणियों को व्यथे ही भयभीत करने वाला मार देगे योग्य होता है। इसीलिए मूल में—असत्तम—अत्यन्त दुष्ट-पद से सम्बोधित किया गया है। बुरे कर्म करने वाला—असत्-दुष्ट और अन्तः करण तथा स्वरूप से भी क्रूर कर्म करने वाला—असत्तम-अत्यन्त दुष्ट कहा जाता है ॥६-७॥

श्लोकः—बलदर्पहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम् ।

इत्यास्फोटद्यच्चुत्तोरिष्टं तलशब्देन कोपयन् ॥८॥

श्लोकार्थः—“तुम्ह सरीखे दुरात्मा दुष्टों के बल के घमंड को चूर्ण करने वाला मैं यहां खड़ा हूँ। इधर आ” यों कह कर श्रीकृष्ण ने ताल ठोककर उस असुर को और भी उत्तेजित और क्रोधित किया ॥६॥

सुबोधिनी—तनु दुष्टानां कार्यमेवमेवेति चेत् तत्राह बलदर्पहाहमिति, बलं तज्जनितं दर्पं च हन्तीति तथा, बहुलं छन्द-भीति ब्रह्मभूणवृध्रे-ष्वेवोपपदेषु न नियमः, अहमित्यात्मानं प्रदर्शयति स्वपीरुषं स्थापयन्निव दुष्टानामेवाहं सामान्यतो दर्पहा, तत्रापि त्वद्विधानामुद्वेजकानां दुरात्मना-

मित्यन्तःकरणदोषयुक्तानां क्रियया अन्तःकरणेन स्वरूपतश्च दुष्टा बध्ना एवेति, एवमुक्त्वा आस्फोटद्यच्चुत्तोरिष्टं गल्लवत् कृत्वा आस्फोटनतलशब्देनैव तं कोपयन् हीनोक्तिं त्वमिति ज्ञापनेन कोप जगयन् अच्युतत्वात् स्वयं निर्भयः ॥८॥

व्याख्यानं—सत्पुरुषों और भगवद्भक्तों को भय तथा पीडा पहुँचाना ही दुष्ट पुरुषों का कार्य ही होता है, जिसे वृषासुर कर रहा था तो इसके उत्तर में-बलदर्पहाह—श्लोक कहते हैं। भगवान् अपने पुरुषार्थ को प्रकट करते हुए बोले, कि मैं साधारणतया सभी दुष्टों के बल और बलवान् होने के गर्व को चूर्ण करने वाला हूँ। फिर तुम्ह जैसे लोगों को पीडा देने वाले, अन्तःकरण से, कर्म से और शरीर से भी दुष्टों को तो मैं नष्ट कर ही देता हूँ। यों कह कर प्रच्युत-निर्भीक भगवान् ने गल्ल

की तरह भुजाग्रो को ठोक कर ताल की फटकार से, उसे नगण्य और हीन दिखा कर क्रोध दिलाया ।
(बलदर्पहा—यह 'क्विप्प्रत्ययान्त' पद है, क्योंकि 'यदुलं छन्दसि'—सूत्र के अनुसार—ब्रह्मभूतवृत्त
शब्दों के उपपद होने पर ही क्विप् प्रत्यय लगने का नियम नहीं रहा) ॥८॥

श्लोक.—सह्युरसे भुजामोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः ।

सोप्येवं कोपितोरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन् ।

उद्यत्पुच्छभ्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णमुषाद्रवत् ॥९॥

श्लोकार्थः—भगवान् अपने एक मित्र के कन्धे पर हाथ रखे हुए खड़े थे । भगवान्
के द्वारा इस प्रकार उत्तेजित और कुपित किया गया वह वृषासुर भी खुरों से धरती
को खोदता और पूछ ऊँची तान कर बादलों को चक्र सा घुमाता हुआ क्रोध से
भगवान् की ओर बढ़ा ॥९॥

सुबोधिनीः—प्रवर्णनया लीलां कृतवानि-
त्याह सह्युरस इति, भुजाभागं महान्तं भुजं
प्रसार्यावस्थितो जातः, एवं करणे हेतुमाह हरि-
रिति, यथा सोप्यरिष्टो लीलासहित भगवन्तं
पश्यन् ग्रन्थे तमेव ध्यायन् मुक्तो भवति, तस्यापि
वृत्तान्तमाह सोपीति, एवमाक्षेपः कोपितः स्वभाव-

सोप्यरिष्टरूपः खुरेण अवनिं भूमिमुल्लिखन् पूर्व-
वन् गारणप्रकारं विचारयन् पश्चादुद्यत्पुच्छो
भूत्वा तेनोर्ध्वपुच्छेन भ्रमन्तो मेघा यस्य पुच्छा-
घातेन मेघा इतस्ततो विक्षिप्ताः, ततः क्रुद्धः सन्
अयुक्तं करोतीति ज्ञापयितुं कृष्णं सदानन्दमुप-
समीपपर्यन्तमाद्रवत् ॥९॥

व्याख्यानार्थः—उसको नगण्य और तुच्छ समझकर, भगवान् कीड़ा करने लगे—यह सह्युरसे—
श्लोक से कहते हैं । भगवान् अपनी विशाल भुजा को मित्र के कन्धे पर फैलाकर खड़े हो गए, क्योंकि,
आप हरि-जैते दुष्टों के प्राणों को हर लेने वाले हैं । और मुक्ति देने वाले हैं, वैसे ही यह वृषासुर
अंत समय में लीला युक्त भगवान् का दर्शन तथा ध्यान करता हुआ मुक्त होगा ।

आक्षेपों से उत्तेजित और कुपित किया हुआ, जन्म जात अरिष्ट-विघ्न रूप वह असुर खुर से
पृथिवी को खोदने लगा मानो भगवान् पर आक्रमण करना सोच रहा हो और फिर ऊँची तानी
हई अपनी पूँछ की चपेट से बादलों को धड़ उधर तितर धितर करता हुआ सदानन्दधन भगवान्
कृष्ण की ओर भाटा । क्रोध मे आकर ऐसा अनुचित कार्य करने लगा ॥९॥

श्लोकः—अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तब्धासृगलोचनोच्युतम् ।

कटाक्षिप्याद्रवत् तूर्णमिन्द्रमुक्तोशनिर्यथा ॥१०॥

श्लोकार्थः—यह अगुर अपने ताले सींगों को आगे किए, क्रोध से लाल लाल आँखें
निकाशे और कृष्ण पर वक्र दृष्टि डालता हुआ इन्द्र के हाथ से फेंके गए वज्र की
तरह वेग से आगे बढ़ा ॥१०॥

सुबोधिनीः—आद्रवरो प्रकारमाह अग्रन्य-
स्तेति, अग्रे प्रथमतो ग्यस्ते स्थापिते विपासाग्रं
येन, स्तब्धे असुगन्धर्णे लोचने यस्य, बहिरस्तमि-
रणसाधनपरिग्रह उक्तः, तयोरसाधनत्वसूचनायाह
अच्युतमिति, आदौ दृष्टिवेधार्थं कटाक्षीकृत्य
वस्तुतस्तु कटाक्षेनापि भगवान् न विद्वः तथापि

अकटाक्षमपि कटाक्षीकृत्य तूर्णमाद्रवत्, अविचा-
रेण समागमने दृष्टान्तमाह इन्द्रमुक्त इति, यथा
पर्वतपक्षिदने दुष्टानामेन छेदनार्थं प्रवृत्तः, अग्र-
त्रापि गत, एव अयं भगवत्समोपमत्वागतः अत्रव
वा अविचारदशायामिन्द्रेण मुक्तः ननुचिप्रस्तावे
वा ॥१०॥

व्याख्यार्थ—उसकी भग कर भगवान् के निकट आने की रीति—“अग्रन्यस्त” इत्यादि श्लोक
से बतलाते हैं। उगने अपने सींगों की तीखी नोक को आगे करके बाहर से और लाल लाल नेत्रों
को टेढ़े करके भीतर मन में मारने के उपाय किए और सोचे किन्तु अच्युत भगवान् पर उसके वे
उपाय व्यर्थ हो गए। पहले उसने भगवान् पर भी टेढ़ी करके दृष्टि से ही प्रहार किया। जब उसका
यह दृष्टि वेध व्यर्थ हुआ—कटाक्ष ने भी भगवान् प्रहत नहीं हो सके तो भी वह कटाक्ष रहित निरर्थक
भगवान् को कटाक्ष का लक्ष्य बना कर उन पर वेग से झपटा। बिना सोचे समझे, उसके भगवान् के
आगे बढ़ने, और निष्फल होने में, उदाहरण देने हुए, बतलाते हैं, कि जिस प्रकार दुर्दान्त, पंखधारी
उड़कर प्रजाओं का नाश कर देने वाले दुष्ट पर्वतों के पंखों का काटने और वृक्षासुर आदि दैत्यों को
नाश कर देने वाला भी वज्र और भी कई जगह सफा होकर नसे ही नमुचि नामक असुर पर
इन्द्र के द्वारा बिना सोचे समझे फेंका जाकर निकम्मा और व्यर्थ सिद्ध हो गया। इसी तरह इस
असुर के अच्युत भगवान् कृष्ण पर सारे प्राक्रमण निष्फल और निरर्थक रहे ॥१०॥

श्लोकः—गृहीत्वा शृङ्गयोस्तं वै अष्टादशपदानि सः।

प्रत्ययोवाह भगवान् गजः प्रतिगजं यथा ॥११॥

श्लोकार्थः—जैसे कोई मस्त हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को रेल कर
पीछे धकेल देता है, वैसे ही श्रीकृष्ण चन्द्र ने दोनों सींग पकड़कर उस असुर को
अठारह पेड़ पीछे धकेल दिया ॥११॥

सुबोधिनीः—तदा भगवता यत् कृतं तदाह
गृहीत्वेति, लोकेतिसहसं शृङ्गयोरेव धृत्वा स
प्रतिद्वमरिष्टं वै निश्रयेन, अष्टादशविद्यास्थानेषु
वृषो म धध्यत इति पञ्चाङ्गागे अष्टादशपदानि
प्रत्ययोवाह यथा महान् ह्यन गदति तथा करणे

सामर्थ्यं भगवानिति ज्ञाने च, ननु भगवांश्चेत्
स्वयं प्रदक्षितवान् तथा कथं पुनरोगत इत्या-
शङ्क्या विशेषतो न आपितवानिति वक्तुं दृष्टा-
न्तमाह गजः प्रतिगजं यथेति, तद्वत्तापेक्षया अत्य-
मेवाधिकं बल प्रकटितवानित्यर्थः ॥११॥

व्याख्यार्थ—जब वह असुर अनिष्ट करने की इच्छा से आरोप पूर्वक भगवान् के सम्मुख
झपटा, तब उस समय उस पर भगवान् का कर्तव्य-गृहीत्वा-इत्यादि श्लोक से वर्णन करते हैं।
भगवान् ने उसे सींगों में पकड़कर अठारह पेड़ पीछा धकेल दिया; क्योंकि लोक में बल, भेसा आदि
सींग वाले पशुओं का अत्याधिक साहस सींगों में ही होता है और पशु (बल) पशु विद्या के अठारह
स्थानों में नहीं मारा जा सकता है। इसलिए पूर्ण पराक्रम और पूर्ण ज्ञानशाली भगवान् श्रीकृष्ण ने

जैसे बलवान् महा पुरुष एक बकरो को बिना किसी परिश्रम के घकेल देता है, उसी तरह उस असुर को प्रठारह पेड़ पीछा धकेल दिया। जान की पुराता से ही, प्रठारह विया स्थानों में, पशु असुर नहीं मारा जा सकता। यह जान और पशुओं का बल, सींगों में होता है, इसलिए सींगों में पकड़ कर उसे सहज पीछा धकेल देना—यह पूर्ण पराक्रम दिखलाया।

शङ्का—भगवान् ने यदि अपना बल प्रदर्शित करके उस असुर को पीछे धकेल दिया तो फिर वह लौटकर श्रीकृष्ण के सामने कैसे आ गया? इसके उत्तर में दृष्टान्त देते हैं, कि जैसे एक बलवान् हाथी अपने साथ गिड़ने वाले कुछ कम बल शाली हाथी को टक्कर मार कर पीछा धकेल देता है, वैसे ही भगवान् ने उस असुर को पीछा धकेलने में अपनी पूरी सामर्थ्य नहीं दिखाई, किन्तु उसकी शक्ति की अपेक्षा कुछ ही अधिक शक्ति प्रदर्शित की। यदि भगवान् पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करते, तो वह फिर कर वापस आ ही नहीं सकता था ॥११॥

श्लोकः—सोपि बिद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः ।

प्रापत्स्त्विभ्नसर्वाङ्गो निःश्वसन् क्रोधमूच्छितः ॥१२॥

श्लोकार्थः—भगवान् श्रीकृष्ण ने उसे धकेल दिया था, परन्तु वह फिर सम्भलकर भ्रष्टा। उसका शरीर पसीना पसीना हो गया था, तो भी वह लम्बी २ सांसे छोड़ता हुआ क्रोधान्ध होकर दौड़ा ॥१२॥

सुबोधिनी—न केवलं भगवाता नीत एव तावद्दूरं किन्तु भूमी त्यागसमये निक्षिप्तः, तादृशोऽपि पुनरागत इत्याह सोपीति, महती भूमी पतितस्य गात्रभङ्गसम्भवात् कथमागत इत्याशङ्क्य भगवता बिद्ध इति, तथैव बिद्धः यथा पुनः प्रायाति, यतीयं बध्य एव, अतः पुनरुत्थाय पूर्वपेक्षयापि सत्वरः प्रापत् प्रागत एव भगव-

त्समीपं, अघुनायं मारणीय इति ज्ञापयितुं विशेषद्वयमाह स्विन्नानि सर्वाङ्गानि यस्य, अग्नेने देहभावायं मारणपर्यन्तं तेनैव प्रयत्नः कृत इति मारितो वा मारयित्वा वा निवर्तते नाभ्ययेति ज्ञापितं क्रोधेन मूच्छित इत्यन्तःकरणप्रवृत्तिरनिवर्त्या निरूपिता ॥१२॥

व्याख्यायः—भगवान् उसको पकड़ कर केवल इतनी दूर पीछा ले ही नहीं गए; किन्तु छोड़ते समय, उसे पृथिवी पर दे भी मारा था, तो भी पछाड़ा गया वह (लौट) संभल कर फिर लौट आया—यह—‘सोपि’—इत्यादि श्लोक से कहते हैं। भगवान् ने उसे यों घेरे से ही पछाड़ा था, जिससे विशाल काय भी उसके अङ्ग भङ्ग नहीं हुए थे। इस कारण से वह फिर संभल कर पहले की अपेक्षा भी बड़े वेग से भ्रष्टा; क्योंकि अब उसकी मृत्यु निकट आ गई थी और वह स्वयं भी मरने के उपाय हो कर रहा था। उसके सारे अङ्गों से पसीना निकल रहा था और उसकी बंसी क्रोधान्ध दशा से जान पड़ता था कि वह बिना मरे या मारे नहीं रहेगा। तात्पर्य यह है, कि अन्तःकरण की दुष्ट प्रवृत्ति मरने तक भी नहीं बदलती है ॥१२॥

श्लोकः—तमापत्तं स निगृह्य शृङ्गयोः पदा तमाक्रम्य निपात्य मूत्से ।

निष्पीडयामास यथाद्रमम्बरं कृत्वा विषाणो न जघान सोपतत् ॥१३॥

श्लोकार्थः—तव भगवान् ने उसके दोनों सींग हाथों से पकड़ लिए और उसे पृथिवी पर गिरा दिया। फिर उसके शरीर को पाँव से दबाकर—जैसे गोले कपड़े को निचोड़ते हैं, इस तरह मरोड़ डाला। उसके सींग उखाड़ लिए और सींग के प्रहार से ही उसे मार डाला ॥१३॥

सुबोधिनीः—तदा भगवता मारित इत्याह तमापतन्तमिति, उपरि पतन्तपरिष्ठं शृङ्गयोधु-त्वा तस्य बलं निगृह्य यथा बलशीलौ भवति तथा कृत्वा पश्चाद् भूमौ पातयित्वा पादेनाक्रम्य यथा यज्ञे पशुनिष्पीड्यते तथा निष्पीडयामास, तथा कृताभावेपि रोमकूपद्वारा रुधिरं निःसारित-वानित्यर्थे दृष्टान्तमाह यथाईमम्बरमिति, तदपि हस्तेन निष्पीडितमम्बरं न सर्वं जलं विमुञ्चति यथा

रजकादिभिः काष्ठलण्डेनिष्पीडित तदाह विषासेन कृत्वेति, विपरीतनिर्देशः अधिमताम्बन्धाय; विषा-सेन च त जघान, येनैव मारणाय स प्रवृत्तः तेनैव स मारित इति, 'ये यथा मां प्रपद्यन्त' इत्यर्थे उक्तो भवति, विषाणद्वयमेकं वा तदुदरे निवेशितवानित्यर्थः, ततः स अपतत् पुनस्तथान प्रयत्नं न कृतवानित्यर्थः ॥१३॥

आख्यायः—इस-तमापतन्त-श्लोक से भगवान् के द्वारा उसके मरण का वर्णन करते हैं। ऊपर गिर कर दबाने की इच्छा वाले उस अरिष्ट को, भगवान् ने उसके सींगों को पकड़ कर उसे बलहीन कर दिया और फिर पृथिवी पर गिरा कर यज्ञीय पशु की तरह पाँव से दबाकर मरोड़ डाला। यद्यपि उसके हाँव पाँव आदि अङ्ग क्षत विक्षत नहीं हुए थे, ज्यों के त्यों ही थे, तो भी उसके रोमकूपों से इस तरह खून बह रहा था जैसे घोबो लोगों के द्वारा डंडे में लेकर कपड़े को—उनके स्वरूप को न धिगाड़ कर ही—निचोड़ दिया जाता है। भगवान् ने उसके सींगों को जिनसे वह मारने आया था—उखाड़ लिए और दोनों अथवा एक ही सींग को उसके पेट में घुसेड़ दिया। तब तो, वह असुर गिर पड़ा और फिर नहीं उठ सका। सींग से गारने, मारने वाले उस असुर को सींग से ही मार कर—“ये यथा”—भगवान् ने—जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी, उसे वैसे ही भजता हूँ—अपनी सत्य प्रतिज्ञा प्रदर्शित की ॥१३॥

श्लोकः—असृग् वमन् मूत्रशकृत समुत्सृजन् क्षिपंश्च पाद्माननवस्थितेक्षणः ।

जगाम कृच्छ्रं निष्कृतेरथ क्षयं पुष्टैः क्रिस्तो हरिमोडिरे सुराः ॥१४॥

श्लोकार्थः—उस अरिष्टासुर की आँखें बाहर निकल आईं, मुँह से रुधिर बहने लगा, मल मूत्र एक साथ निकल पड़ा। वह बार बार पैर पटक बार बड़े धष्ट से यम लोक की गया। तब देवगण भगवान् पर पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे ॥१४॥

सुबोधिनीः—अस्तसु प्राणोद्गमनरूपः असृक्, मूत्रं मध्ये, शकृद् अन्ते, एवं सर्वतः सर्वं प्रयत्नो जात इत्याह असृग् वमन्निति, गुक्षद्वारा निःसृतगति महान् प्रयत्नो गरणात्मकः सूचितः,

गच्छतः प्राणस्य चेष्टाभाह त्रिषंश्च पादानिति,
न अवस्थिते ईक्षणे यस्य नेत्रे विपरीते जाते,
अनन नेत्रद्वारा प्राणगमनमिति निरूपितम्,
प्रथमतः कृच्छ्रं मुच्छ्रं जगाम, ततो न पुनरावृत्तः
किन्तु अयं निवृत्तः धर्मं मृत्युमेव जगाम. अथवा
प्रथमतो निवृत्तः क्षयम्, अथ तदनन्तरं क्षयं

स्वस्थानगाभयभूतं जगाम, गुक्तिप्रकरणे गरि-
तत्वात् वृषभवधः आकृतिसाग्यादयुक्त इव भवि-
ष्यतीत्याशङ्क्य देवानुमोदनेन तद्युक्तमिति
समर्थयति पुष्पैः किरन्त इति, पुष्पधाष्ट कृत्वा
स्तोत्रमपि कृतवन्तः यतः स्वदुःख दूरीकृतवान्,
तदर्थपरिज्ञाणाय सुरा इति ॥१४॥

व्याख्यार्थः—‘असृग् वमन्’—इस श्लोक से उसके प्राण निकलने तक का प्रकार बतलाते हैं। वह मरते समय मुंह से खून बहा कर, बीच में मूत्र और अन्त में मल का त्याग करके अपने मरने के लिए बड़े भारी प्रयत्न करने को सूचित कर रहा था। अर्थात् उसके प्राण बड़े कष्ट से निकल रहे थे। वह परो को पीट रहा था। उसकी निकली हुई निश्चल आंखें अपने मार्ग से अपने प्राणों का निकलना बतला रही थीं। गहने वह मूर्च्छित होकर ताबेत नहीं हुआ, किन्तु यमराज के लोक को (मृत्यु को) ही प्राप्त हो गया। अथवा पहले यमलोक को जाकर फिर अपने स्थान मोक्ष को प्राप्त हो गया।

यद्यपि आकार की समानता से बेल को मारना अयोग्य-अनुचित सा-दिखाई देता है; किन्तु उसके वध से प्रसन्न होकर देवों के द्वारा पुष्टों की धृष्टि और स्तुति किए जाने पर उस बेल रूप धारी भी असुर का वध करना उचित ही था, क्योंकि असुर को मारकर भगवान् ने सुरों-देवों का दुःख दूर कर दिया था। ‘मोहेत साधुरपि ब्रह्मिक सर्पं हत्या’ अर्थात् असाधु को मृत्यु से साधु प्रसन्न हो होते है। देवता होने के कारण कर्म की आज्ञा से इस अरिष्ट के बेल के रूप में व्रज का अनिष्ट करने के लिए खिरक में आने को वे जान ही रहे थे ॥१४॥

श्लोकः—एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः ।

विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१५॥

श्लोकार्थः—इस प्रकार उस वृषभासुर को मार कर गोपों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए, गोपिकाओं के नेत्रों को आनन्द देने वाले नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र बलरागजी के साथ व्रज में आए ॥१५॥

सुबोधिनी -उपसंहरति एवमिति, राजातीया अपि जिना इति स्वजातिभिरपि गोपैः स्तूयमान, अथ एव आपतिपदम्, ततो गोष्ठशत्रुं हत्वा गोष्ठं प्रविशेत्, सबलो बलमद्वयसहितोपि जातः,

प्रमाणगहितत्वात् तस्य गोष्ठे प्रवेशस्य कारणं गोपीनां नयनोत्सवरूप इति, अनेन निरोधः सितृत्वात् नातः परं सम्बन्ध इति सूचितम् । १५॥

व्याख्यार्थः—इस लोला का—एव-इत्यादि श्लोक से उपसंहार करते हैं। ‘जातिरवेदननेर्नकि’—के अनुसार समान जाति वाले लोग उत्कृष्ट गुण वाले अपनी जाति के पुरुष की स्तुति नहीं किया करते हैं बड़े निरर होते हैं; किन्तु अरिष्ट रूप अरिष्ट का वध करने पर स्वजाति के भी गोपजन भगवान् की स्तुति करने लगे।

गोष्ठ-वज्र-के शत्रु असुर को मार भगवान् साक्षिभूत बलरामजी के साथ वज्र में पधारे। श्री कृष्ण के दर्शन से वज्र भक्त गोपीजीनों के नेत्रों को बड़ा उत्सव आनन्द और सुख मिलता था। उनको वह निरोध-सर्वात्मभाव-सिद्ध हो गया था, जिसके पश्चात् अन्य कोई सम्बन्ध शेष नहीं रह गया था अर्थात् निरोध ही सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध है ॥१५॥

लेख.—‘एव-ककुद्मिनं’ - श्लोक की व्याख्या में-अनेन-पद से यह अभिप्राय कहा है, कि निरोध सिद्धि का सम्बन्ध फल रूप नहीं है किन्तु निरवलीलासिद्ध सार्वदिक सम्बन्ध ही फलरूप है ॥१५॥

श्लोक—अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णो नाद्भुतकर्मणा ।

कंसायायाह भगवान् नारदो देवदर्शनः ॥१६॥

श्लोकार्थः—अद्भुत कर्म करने वाले भगवान् ने जब अरिष्टासुर को मारकर यम लोक भेज दिया; तब दिव्य दृष्टि रखने वाले देवर्षि नारदजी ने, भगवान् की इच्छा के अनुसार कंस से जाकर कहा ॥१६॥

सुबोधिनी—एवं हेतुभूते अरिष्टवधे जाते तत्फलं अथ निरूपयिष्यन् प्रथमं कार्यमाह साक्षात्त्यां गोष्ठे अरिष्टे निहते नातः परं गोष्ठे कार्यमस्ति सर्वमेव दुःखमेतन्मूलकमिति, ननु सदानन्दोपप्रेक्षित इत्याशङ्क्याह कृष्णेनेति, साधनत्वमापन्नः सदानन्द एवेति न तदर्थमप्युक्त्यायम्, अद्भुतकर्मणेति, भगवता अरिष्टो न हतः किन्तु गोकुले स्थापितः यतः तत्प्रभृति गोकुले दुःखमेवेति विपरीतक्रियैव अद्भुतकर्मता, तदा भगवानागमिष्यतीति ज्ञात्वा रथादिप्रेषणार्थं नारद उपायं कृतवानित्याह

कंसायायाहेति, अथ तदनन्तरमेव यदेव भगवान् गन्तुमिष्येत् तदैव देववद् दर्शनं यस्येति भगवत् इव तस्य ज्ञानं निरूपितम्, लोकविद्वत्स्यापि करणे दोषाभावाय देववद् वा आराधितप्रत्यक्षे यथेष्टं भवति तथा नारदस्य दर्शनेन सर्वोद जातमिति ज्ञापितम्, अथवा यो देवः पूर्वमाह ‘अरयास्त्व मष्टगो गर्भं’ इति तस्मिन् दृष्टे यथा भवति संशयदेहनिवृत्तिः तथा नारदे दृष्टे जातेति ॥१६॥

व्याख्यार्थः—इस प्रकार अरिष्ट वध-जिसके लिए ही भगवान् अब तक वज्र में विराजते रहे-को कह कर आगे इस वध से होनेवाले फल का निरूपण करते हुए पहले—“अरिष्टे निहते”—इत्यादि षोडश श्लोकों से उसके कार्य का वर्णन करते हैं। वज्र में घाए हुए सभी दुःखों का मूल कारण यह अरिष्ट ही था। अतः इसका नाश कर देने के पश्चात् वज्र में अब भगवान् का कोई कर्त्तव्य कार्य अवशिष्ट नहीं था। और अद्भुत कर्म करने वाले भगवान् कृष्ण—“कृषिभूवाचकः शब्दो एष च निवृत्ति वाचकः। तयो रैव परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते”—के अनुसार अरिष्ट वध के-कृष्णेन साधनरूप हुए सदानन्द ही हैं। इस कारण से प्रेषित सदानन्द की प्राप्ति कराने के लिए भी वज्र में धरने का कार्य अन्य कार्य शेष नहीं रह गया था। भगवान् ने अरिष्ट का वध करके उसे गोकुल में ही रहने दिया, क्योंकि उसके पश्चात्-भगवान् के मथुरा पधार जाने पर-तभी से-वज्र में दुःख ही दुःख बना रहा। इस लिए वध करके भी, गोकुल में उसका स्थापन कर देगा—(यह भगवान् की विपरीत

कर्म वाली अद्भुत कर्मता का वर्णन किया) भगवान् की यह विपरीत क्रिया वाली अद्भुत कर्मता है ।

भगवान् ने जब कंसादि के वध के लिए मथुरा जाने का विचार किया, तभी-भगवान् मथुरा गये। ऐसे जानकर नारदजी कंस के पास गए और भगवान् को बुलाने के लिए रथादि भेजने का उपाय करने लगे । इस कारण से,—अर्थात् भगवान् की मथुरा जाने की इच्छा को जान लेने से-नारदजी को 'देवदर्शन'— भगवान् के तुल्य जानवान् कहा है । अथवा देवदर्शन-विशेषण का दूसरा तात्पर्य यह है, कि कंस के वध के लिए ही, उसके ही द्वारा रथादि भेजकर भगवान् को बुलाना यद्यपि लोक विरुद्ध काम किया गया, तो भी ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जैसे आराधना किए हुए देव का साक्षाद् दर्शन हो जाने पर आराधक की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही नारदजी के दर्शन से सारी जनता के सारे ही मनोरथ सिद्ध हो गए । 'देवदर्शन'—पद का तृतीय तात्पर्य यह भी बताते हैं कि—'अस्यारत्नानामिदं गर्भः'—भा. १०-१-३४ । यहाँ देवकी के आठवें गर्भ की कंस के लिए मृत्यु बतलाने वाले देव का दर्शन हो जाने पर जैसे सारे सन्देह दूर हो जाते हैं, वैसे ही नारद जी के दर्शन होने पर सभी सन्देहों की निवृत्ति हो गई ॥१६॥

श्लोकः—यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च ।

रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्रता ॥

न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वं धाम्नां ते पुरुषा हताः ॥१७॥

श्लोकार्थः—कि "देवकी के आठवें गर्भ से कन्या नहीं हुई, वह कन्या तो यशोदा की थी । कृष्ण, देवकी के और बलराम रोहिणी के पुत्र हैं । वसुदेवजी ने तुम्हारे भय से अपने मित्र नन्द के यहाँ उनको रख दिया है । उन्हीं ने तुम्हारे भेजे हुए अनुच असुरों को मारा है" ॥१७॥

सुबोधिनोः—नारदरय वाक्यान्वाह यशोदायाः सुतागिति, दैवमप्यनृतं वदतीति तस्य या विपरीतबुद्धि रा प्रथमतः प्रपौह्यते कन्या न देवक्याः नापि यशोदायाः पुत्रः, किन्तु यशोदायाः कन्या देवक्यास्तु पुत्रः सर्वत्राहेति सन्वन्धः, यशोदायाः सुतःगाह कन्यां, कृष्णं तु देवक्याः पुत्रमाहेति रामं च देवक्याः पुत्रं रोहिणीपुत्रमपि, एवकारस्तद्व्यावृत्त्यर्थः, यथा देवक्या रोहिणाश्च रामः पुत्रः एवमेव देवक्याः यशोदायाः पुत्रो न ।

भवतीति कथमेवं व्यख्यासो जात इति चेत् तत्राह, वसुदेवेन बिभ्रयता न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे इति, एतावदर्थं नारदोपि न जानाति यथा नन्दोपि न जानाति तथा भगवांस्तत्र तिष्ठतीति परमार्थतो वा न्यासः मित्रपद ज्ञात्वाप्यन्यथा न करिष्यतीति ज्ञापनार्थं, वै निश्चयेन धाम्नां कृष्णरामाभ्यां, ते पुरुषाः सर्व एव प्रलम्बादयो हता इति, अन्यथा नाप्यो गारयितुं शक्नुयान्, एतावदुक्तत्वात् तत्प्राप्तिं तत्रैव स्थितः ॥१७॥

व्याख्यानार्थः—"यशोदायाः सुतां-इत्यादि श्लोक से नारदजी के वचन कहते हैं । पहले यह कह कर, कि"—कन्या न देवकी की है, और न यशोदा का पुत्र है"—कंस की इस विपरीत बुद्धि को-कि "देव-आकाशवाणी-भी मिथ्यावादी होता है"—दूर किया गया है । नारदजी ने कन्या को यशोदा

की पुत्री और कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा । इसी तरह बलरामजी को देवकी और रोहिणी का पुत्र भी बतलाया । बलरामजी की तरह कृष्ण भी देवकी और रोहिणी के पुत्र तो हैं ही, किन्तु देवकी और यशोदा के पुत्र नहीं हैं । इन दोनों का गोकुल में रहने का कारण तो यह है, कि तुम्हारे (कंस के) भय से डरकर वसुदेव ने अपने मित्र नन्द के यहाँ रस छोड़ा है । किन्तु वास्तव में, यहाँ यह धरोहर साक्षात् भगवान् ही हैं—इस बात को न नारदजी और न नन्द जी जानते थे । लोक में जैसे मित्र अपने मित्र की किसी बात को यथार्थ जानकर के भी उसे प्रकट नहीं करता, वैसे ही वसुदेव के मित्र नन्द, भगवान् के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर भी, प्रकट नहीं करेंगे—इस अग्निप्राय से गूल में 'मित्र' पद का प्रयोग है । उन साक्षात् भगवान् कृष्ण बलराम ने तेरे (कंस के) अनुयायी प्रलम्ब आदि असुरों को—जिन्हें अन्य कोई भी नहीं मार सकता था—मार गिराया है । इतना कह कर नारद जी चुप होकर कंस के निकट ही बंठे रहे ॥१७॥

श्लोकः—निशम्य तद्भोजपतिः कोपात् प्रचलितेन्द्रियः ।

निशातमसिमादत्त वसुदेवजिघांसया ॥१८॥

श्लोकार्थः—नारद जी के यह समाचार सुनकर, कंस क्रोध से विह्वल हो उठा । वह एक तीक्ष्ण तलवार लेकर सभा में उपस्थित वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हो गया ॥१८॥

सुबोधिनीः—ततो यज्जातं तदाह निशम्येति, अकरमाज्जातेन कोपेन प्रवर्षेण चलितानिन्द्रियाणि नारदोक्तं तत् प्रमेयं निशम्य अन्यथाकरणे जातानि; अन्यायो वसुदेवस्येति ज्ञात्वा तज्जिघांसया निशातं तीक्ष्णं सङ्गमाददे ॥१८॥

व्याख्यानः—निशम्य—इस श्लोक से कंस का कर्त्तव्य वर्णन करते हैं । नारद जी के कथनानुसार—'कृष्णस्तु भगवान् स्वयं' प्रमेयं हरिरेवैकः—साक्षात् प्रमेय स्वरूप भगवान् को वस्तुतः सुनकर भी वह भोज-पति कंस अपने तथा अपने अनुयायियों के—जिनका वह स्वामी था—बल पर क्रोध से बचल इन्द्रियों वाला हो गया और उसने वसुदेवजी का अन्याय और अपराध रामकृष्ण, उन्हें मारने की इच्छा से अपनी तेज तलवार उठाई ॥१८॥

श्लोकः—निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ।

ज्ञात्वा लोहमयः पाशैर्बन्ध सह भार्यया ॥१९॥

श्लोकार्थः—परन्तु नारद जी ने सगम्भा वृष्ठाकर उसी रोक दिया । उन्होंने कहा, कि वसुदेवजी तुम्हें (कंस को) कुछ हाणि नहीं पहुंचा सकते, उनके दोनों पुत्र ही तुम्हारे (कंस के) काल है । तब कंस ने वसुदेव के प्राण तो नहीं लिए, किन्तु देवकी सहित उन्हें (वसुदेव को) फिर लोहे की वेड़ियों से बान्धकर कारागार में डाल दिया ॥१९॥

सुबोधिनी—प्रायेण वसुदेवः सभायामेवास्ते तदा भीतो नारदो निवारयामासेत्याह निवारित इति, गनु तन्निवारितः कथं कसो न मारयेदित्या- शङ्क्याह नारदनेति, स हि तेषां मान्यः, सुत्यो देवेषु तेषु च, तथापि शत्रुरिति वद्ध इत्याह तत्सुतावातानो मृत्युरिति देवकीवसुदेवो बन्ध- भ्रातृणामपि स्वमध्यपातात् सेवकानां च, सुता-

विति द्विचनं अविशेषकथनात् सन्देहाद् वा लोहमयः पाशैरिति न पादे शृङ्खला किन्तु सर्वा- वयवेषु शृङ्खलामिरिव बन्धनम्, एतावदुक्त्वा नारदो निर्गतः केचित् तु बन्धनमपि नारदेनो- क्तमित्याहुः, मारणे तत्सुतो पलायनं करिष्यत इति, तदुपेक्षणीयमगृतथादप्रसङ्गात् ॥१६॥

व्याख्यानः—सम्भवतः वसुदेवजी, वहाँ कंस की सभा में ही मौजूद थे । दुष्ट कंस कहीं उन्हें मार न डाले,—इस भय से भयभीत हुए नारदजी का उते रोकना—‘निवारितः’—इत्यादि श्लोक से कहते हैं । नारदजी के रोकने से उस दुष्ट कंस ने भी वसुदेव जी को जीवित हो रहने दिया; क्योंकि देवों की तरह भ्रमुरों में भी, नारदजी का पूर्ण गौरव और सम्मान है । उनके कथन को देवों की तरह, भ्रमुर भी वैसे ही शिरोधार्य तथा मानते हैं । तथापि, उसके काल कृष्ण व राम, के पिता होने के कारण, उन्हें (वसुदेवजी को) शत्रु मान कर कारागार में डाल दिया । उनके हाथों पावों में ही बँड़ियां नहीं डाली गईं; किन्तु उनका सारा ही शरीर बँड़ियों से जकड़ दिया गया था । यद्यपि शत्रु के सम्बन्धी सारे ही शत्रु गिने जाते हैं, तो भी वसुदेवजी के भाईयों तथा सेवकों को कारागार में नहीं डाला गया; क्योंकि वे तो कंस के मध्यपाति-भ्रनुयायी-ही थे । वसुदेव के दोनों पुत्र कंस का काल है—‘तत्सुतो-गूल में यह द्विचन दोनों के लिए साधारणतया दिया है, ग्रथना दोनों में से न जाने किसके हाथ से कंस मारा जाएगा—इस सन्देह से दिया है, यों कह कर नारदजी वहाँ रो चले गए ।

कोई यहाँ यह कहते हैं, कि नारदजी ने ही-यों कह कह कर कि वसुदेव को मार देने पर तो उसके पुत्र इधर उधर कहीं भाग जाएंगे—वसुदेव को कारागार में बन्धन कर देने की सम्मति कंस को दी थी—इत्यादि कथन मिथ्यावाद के प्रसङ्ग-दोष-के कारण माननीय नहीं है ॥१६॥

लेखः—‘निवारितः’—इस श्लोक की व्याख्या में—भ्रातृणां-इत्यादि पदों का अभिप्राय यह है कि वसुदेवजी के ‘देव’, ‘भाग’ आदि नौ भाई और उनके सभी सेवक भी, शत्रु पक्ष के शत्रु के सम्बन्धी ही थे; कि वे सारे ही कंस के मध्यपाती-भ्रनुयायी थे । इस कारण से उन्हें कारागार में नहीं डाला । केवल देवकी और वसुदेवजी को बन्धन में डाला ॥१६॥

श्लोकः—प्रतिघाते तु देवर्षी कंसं ग्रामाण्य केशिनम् ।

प्रघयामास हन्येतां भवता राममाधवौ ॥२०॥

श्लोकार्थः—नारदजी के चले जाने पर कंस ने केशी नाम के अशुर को बुलाया । उसको आज्ञा दी, कि तुम भ्रज में जाकर कृष्ण और बलदेव को मार डालो ॥२०॥

सुबोधिनी—ततो देवर्षी प्रतिघाते पुनस्तस्या- | वारयति यतोयं देवानामपि मन्त्रद्रष्टा तदा कंसः
त्याबाबुद्धिः पूर्ववद् भविष्यतीत्याशङ्क्य तुशब्दोः | स्वनिकटे स्थित स्थस्य पट्टाश्वरूपं केशिनमा भाष्य

<p>हे केशिन्निति सम्बोध्य गान्धुने प्रेषयामस्तस्य गच्छ गोकुलगिति, धर्मसिद्धत्वाशोक्तम्, गतस्य कृत्य- माह हन्येतामिति, गत्यर्थोपि हनवातुरिति, मानयनायमेव घोटक. प्रेष्यत इति लक्ष्यते,</p>	<p>मुत्पासन तन्न भवतीति पश्चाद्वयप्रेषणम्, तस्य तथा सामर्थ्यमग्रे वक्ष्यति 'तस्य हेषितसशरता' इति, माघवापद मधुवशोत्पन्नाग्निप्रायेण, रामरतु प्रसिद्ध ॥२०॥</p>
--	--

व्याख्यानः - यहाँ मूल श्लोक में स्थित 'तु'-शब्द यह बतलाता है, कि पहले नारदजी के कहने से वसुदेवजी का बध करने से रके हुए कंस ने उन (नारदजी) के वहाँ से चले जाने के बाद भी फिर उन (वसुदेव) पर अपनी विपरीत बुद्धि करके वसुदेवजी का बध नहीं किया; नारदजी की आज्ञा को उनके सामने की तरह उनके पीछे भी मानता रहा और उसने वसुदेवजी का बध नारदजी के वहाँ से चले जाने के बाद भी नहीं किया; क्योंकि, नारदजी दंबधि-दयों के भी मंत्र दृष्टा-ऋषि हैं।

तब कंस ने निकट बैठे हुए, घोड़े के रूपधारी केशी को सम्बोधित करके गोकुल भेजा और कहा, कि वहाँ जाकर राम, कृष्ण-दोनों-को मार आओ। हन हिंसागत्योः-‘हन’ धातु का गभन- (जाना) अर्थ भी है। घोड़ा किसी को बुलाने के लिए ही भेजा जाता है; किन्तु घोड़े की सवारी सुखकर नहीं होती। इस कारण से कृष्ण, राम को लिवाने के लिए फिर रथ भेजा जाएगा। बाँड़े के रूप में गए हुए उस केशी असुर की शक्ति का वर्णन यहां अगले अध्याय में नारदजी ने किया है, कि-यस्य हृषित संश्रस्तास्त्यजन्त्यनिगिषादिवग्-उसकी कर्ण कटु हिनहिगाने को सुनकर डरे हुए देवगण देव लोक को खाली करके भाग निकले-इस तरह किया है। मूल में यहाँ-राम माधवो-राम-बलराम तो प्रसिद्ध हैं ही और मधुवंश में उत्पन्न होने के अभिप्राय से माधव-श्री कृष्ण-के लिए कहा गया है ॥२०॥

श्लोक, —ततो मुष्टिकचाणूरशलतोशलकादिकान् ।

अमात्यान् हस्तिपार्श्व समाहूयाह भोजराट् ॥२१॥

श्लोकार्थः—इसके बाद, भोजराज कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशलक आदि अपने महाबली पहलवानों को बुलवाया पीड़ हाथी के महावतों को और अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा ॥२१॥

<p>सुबोधिनोः -शोषि भक्तो भविष्यतीति साक्षाद्भगवन्नाग न भुलाति सूतम्, हृदये तेन कार्यं शेत्स्यतीति ज्ञात्वा रावनिवाह्य गन्धयामासेत्याह तत इति, मुष्टिका. यो मल्लाः अमात्या गृहम-</p>	<p>न्त्रिणाः हस्तिपाः युद्धकुशलाः चकारादन्त्याश्च यन्त्र. एवकारेण न विपक्षान्, समाहूय गृहस्थि- तानामारयित्वा, आगमनार्थं हेतुमाह भोजानां राजति ॥२१॥</p>
---	--

व्याख्यानः -ए. बार भी भगवान् का नाम लेते-पर कहीं वह भक्त हो जाए—इस कारण से कंस के मुख से भगवान् कृष्ण का नाम न निकल सका हृदय में-द्वंद्व भाव से-रहने वाले भगवान् कार्य सिद्ध कर देंगे—इस प्रकार जानकर उसके मुख से मधुवंश में उत्पन्न-माधव-ही निकला। कंस ने

सारे ही मंत्रियों को बुलाया—यह-‘ततः’-इत्यादि श्लोक से कहते हैं । मुष्टिक, चाणूर आदि नाम के गल्ला को गृह मंत्रियों को, युद्ध में अतिनिष्ठ गृहावतों को, अन्य सभे सम्बन्धियों को तथा श्रीकृष्ण के विरोधियों को सभी को उनके धरों से बुलवाया । भोजतट यादवों के राजा कंस की आज्ञा पाकर वे सब दरबार में उपस्थित हो गए ॥२१॥

श्लोकः—भो भो निशम्यतामेतद् वीरचाणूरमुष्टिकौ ।

नन्दव्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभे ॥२२॥

श्लोकार्थः—हे चाणूर, मुष्टिक आदि वीर बली पहलवानों गुनो । वसुदेव के लड़के कृष्ण और बलदेव नन्द के व्रज में रहते हैं ॥२२॥

मुञ्जोघिनीः—सन्नागतेषु तेषु स्ववृत्तान्तमाह भो भो इति, सामान्यसम्बोधनद्विरुक्त्या सर्वेषामेव सम्बोधनं लक्ष्यते, तेन प्रत्येकं नाम गृहीत्वा कथयतीति ज्ञापितम्, एतन्निगम्यतामिति सावधानीकरणम्, वीरेति विशेषणं प्रकृतोपयोगित्वात् सर्वेषां, चाणूरेति भिन्नतया निरूपणे तत्स्थं

वा वीरो वा कश्चित् मुष्टिकादीनां प्रधानेन ग्रहणात् बहुवचनं वा, प्रज्ञात वृत्तान्तमाह नन्दव्रज इति, मन्त्रे वक्तुर्नाम न ग्राह्यमिति किलेत्याह प्रसिद्ध एवायमर्थः, आसाते किल, नन्दव्रजे किल, आनकदुन्दुभेः सुतो किल ॥२२॥

व्याख्यानार्थः—बुलाने से, उनके वहाँ आ जाने पर, कंस-‘भो भो’-इस श्लोक से अपना वृत्तान्त कहने लगा ‘‘भो भो’’-इस (दो बार कहे गए) साधारण सम्बोधन से प्रत्येक से उनका अलग अलग नाम लेकर उन्हें सुनने में सावधान करता हुआ बोला, कि-सुनिए । वीर पद चाणूर का विशेषण है । यह युद्ध के समय में उचित ही है । अथवा वीर नाम का एक कोई और मतल मान लिया जाए तो-वीर चाणूर-मुष्टिकाः—ऐसा बहुवचन का प्रयोग करना उचित है । इन मतलों में चाणूर मुष्टिक प्रधान गल्ल होने से उनके नाम ही लिए हैं । जिस बात को वे लोग नहीं जानते थे, उसे उनसे कहने लगा । मंत्रणा (गुप्त बात) में कहने वाले का नाम नहीं लेना चाहिए कि प्रमुक ने ऐसा कहा है । इसलिए (कहने वाले) नारदजी का नाम न लेकर अर्थात्, नारदजी ने ऐसा कहा है ।—यों न कहकर मूल में ‘किल’ कहा है । ये सभी बातें प्रसिद्ध ही हैं- कि, रहते हैं, नन्द के व्रज में हैं और आनक दुन्दुभि वसुदेव के घेरे हैं ॥२२॥

श्लोकः—रामकृष्णौ ततो मह्यं मृत्युः किल निदर्शितः ।

भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तौ हन्येतां मल्ललीलया ॥२३॥

श्लोकार्थः—(नारदजी ने) मुझे बतलाया है कि उनके हाथ से मेरी मृत्यु है । मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ । तुम अपने दाव पंच की चतुराई से उन्हें मार डालना ॥२३॥

सुबोधिनी:—नाम्ना प्रसिद्धयर्थं नामाह रामकृष्णविति, किमतो यद्येवमित्याशङ्कयाह ततो महामिति, मृत्युमरणं अत्रापि पूर्ववत् किलेति, निदर्शित इति नितरा दर्शितः प्रत्यक्षतया सर्वैकः, तर्हि किं कर्तव्यमित्याकाङ्क्षायामाह भवद्भूषणमिति, इह सम्यक् प्राप्नो भवद्भूषणं चागूरमुष्टिकाम्यां मल्ललीलया हन्येतामिति प्राप्येतमित्युक्तं भवति, यदि लौकिकभाषया स विरुद्धं न वदेत् तदा भगवानपि लोकोत्तरेत्या त न गारयेत्, लीलयेति पद भागिनेयाविति प्रवृत्तया तथाकरणमनुचितमिति, अत एव भगवतापि तथैव कृतं न तु शस्त्रेण नापि मुष्टिभिः ॥२३॥

व्याख्यार्थः—रामकृष्ण-इस श्लोक से उनका प्रसिद्ध नाम लेकर भी कहता है । उन-दोनों को सबही में स्पष्ट रूप से मेरी मृत्यु (मेरा काल) बतलाया है । इसलिए गली भाँति-हृणं पूर्वक-यहां आए हुए उन दोनों को आप-चागूर और मुष्टिक-दोनों ही गल की लीला (खेल) ही में मार डालना । हन्येतां-हन घातु गमनार्थक भी है—हन्येतां-भगवान् के हाथ से आप मर कर-ये ये हता-स्वक धरेण के अनुसार-उत्तम गति को प्राप्त कर लो-ऐसा भी कंस के कथन का तात्पर्य होता है ।

यहां यह प्रगिप्राय है, कि यदि कंस- 'हन्येतां'-रामकृष्ण को मार डालने का लौकिक शब्द के द्वारा उन्हें आदेश नहीं देता, तो भगवान् कृष्ण भी, कंस का लोक रीति से बध नहीं करते । लौकिक विरोध की भाषा से बोलने के कारण ही भगवान् ने कंस को मारा था । राम कृष्ण-कंस की बहिन-देवकी के पुत्र-मानेज-हैं । मानेज को प्रकट रूप से अस्त्र शस्त्रों से मारना उचित नहीं है । इसलिए-'मल्ललीलया'-पहलवानों के दाव पेचों से ही-खेल में ही उन्हें मार देने का उनको आदेश दिया । इसी कारण से ही, भगवान् ने भी कंस को शस्त्र और मुपकों से न मारकर लीला (क्रीडा) पूर्वक ही आगे मारा है ॥२३॥

श्लोकः—मञ्चाः क्रियन्तां विविधाः मल्लरङ्गप्रारिभिताः ।

पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वरसंपुगम् ॥ २४॥

श्लोकार्थः—भाँति भाँति के मञ्चों की रचना करो और उनके बीच में एक भारी अखाड़ा बनाओ । पुर्गों और गांवों में रहने वाले लोग उन मञ्चों पर बैठकर इस दंगल को देखें ॥२४॥

सुबोधिनी:—अयं भावः भगवता तद्दृश्ये स्थापित इति बालकवञ्चनार्थं मल्लरङ्गप्रकार-माह मञ्चाः क्रियन्तामिति, विविधा इति मनो-हरत्वाय वेगान्धचित्तत्वे मारयितुं शक्येत, मल्लानां रङ्गनाश्रित्य परितरितशृङ्खलीति मञ्चानां रावतः कारणेनैव सुखेन मल्लैः सह युद्धं तत्रैव भ्रमार्थं केवलं भ्रमो न भविष्यतीति तत्र लोकानां निवेशनमाह पौरा जानपदा इति, पुरवासिनो जनपद-वासिनश्च पृथक् पृथक् मञ्चं स्थिताः, स्वरसंपुगं स्वेच्छया युद्धं पश्यन्तिवति तेषां कोला-हलेन वा अन्यचित्ततेति अपकीर्त्यभावश्च कलि-प्यतीति ॥२४॥

व्याख्यार्थः—कंस के हृदय में जो बात बुद्धि प्रेरक भगवान् ने उत्पन्न की, वही, वह चागूर मुष्टिक को बुलाकर-'मञ्चाः क्रियन्तां'-इस श्लोक में उनसे बालकों को ठगने के लिए कहने लगा,

कि अखाड़े के चारों ओर भांति भांति के अनेक मनोहर-ऐसे सुन्दर-गंघों की सजावट करो कि उन्हें देखकर रामकृष्ण का भी मन आकषित हो जाए और तब, अन्य मनस्क-मनो को शोभा देखने में संलग्न मन वाले, उनको तुम सहज ही में मार सको। अखाड़े के निकट सब तरफ मंच बना देने से, मल्लों के साथ युद्ध आसान हो जाता है और दाव पेंच भी अखाड़े में ही उनके किए जा सकते हैं। पुर और प्रान्त के निवासी लोग उन (मंचों) पर बैठ कर, अलग अलग, उस स्वेच्छा युद्ध-दंगल-को देखें। उनके कोलाहल (शोरगुल) से रामकृष्ण का भी विल बट जाएगा, वे अन्य मनस्क हो जाएंगे। तब वे सहज ही में मार दिए जा सकेंगे और दंगल में उनके मारे जाने पर अपकीर्ति भी नहीं होगी ॥२४॥

श्लोक:—महामात्र त्वयामद्र रङ्गद्वार्युपनीयताम् ।

द्विपः कुबलयापीडो जहि तेन समाहितौ ॥२५॥

श्लोकार्थः—हे महावत, तुम भी उस दिन रंग भूमि (अखाड़े) के दरवाजे पर कुबलयापीड हाथी को लाकर खड़ा कर देना और जब मेरे शत्रु वे दोनों भाई, अखाड़े में आने लगें; तब वहीं पर ही, पहले ही तुम उनको मार देना ॥२५॥

<p>सुबोधिनो:—भगवदर्थमेवंतज्जातम्, तत्रापि सार्वेहो उपायान्तरमह महामात्रेति, महामात्रो महाहस्तिपः कुबलयापीडस्य षट्पृष्ठस्तिनो यन्ता तस्य सम्बोधनं श्रोताहर्ष इवया कुबलयापीडो रङ्गद्वारि नेतव्यः, न त्वन्येन नाप्यन्यः, अद्वेति</p>	<p>सम्बोधनं तव कापि चिन्ता न भविष्यतीति ज्ञापनार्थं, सरस्वतीसंवादात् अभद्रेति ज्ञानं, कुः पृथिवी तस्या बलपस्य आपीडं मुकुटरूपं, ततः विभक्त आह, मम अहितौ कामक्रोधौ जहीति, न त्वन्यः अहितः ॥२५॥</p>
--	--

व्याख्यानार्थः—यद्यपि भगवान् कृष्ण का अनिष्ट करना सोचकर ही, कंस ने मल्लों को आदेश दिया था; किन्तु उस उपाय में सन्देह करके “महामात्र”-इत्यादि श्लोक से फिर दूसरा उपाय कहता है। कंस के सबसे प्रधान हाथी का नाम कुबलयापीड था। उसके सबसे मुख्य चालक (यन्ता) को श्रोताह्वन करता हुआ सम्बोधित करके कहता है, कि हे महामात्र, हे महावत, हे मद्र, निश्चिन्त होकर, तुम ही कुबलयापीड को ही अखाड़े के द्वार पर ले जाकर खड़ा करो। कोई दूसरा महावत किसी दूसरे हाथी को वहां खड़ा न करे।

सरस्वती के संवाद से महावत अगांगलिक माने जाते हैं, यह जानकर कंस ने उमे-अभद्र (अगांगलिक) पद से भी सम्बोधित किया है। यह हाथी कु (पृथिवी) 'बलप, आपीड' (मण्डल का मुकुट रूप) है। इसलिए इस हाथी के द्वारा मेरे दोनों शत्रु (काम क्रोधों) को मार गिराओ। क्योंकि इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु मनुष्य का नहीं होता। ये दोनों काम क्रोध ही सबके सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके मार दिए जाने पर, ही केवल कंस का ही नहीं, मनुष्य मात्र का कल्याण है ॥२५॥

श्लोक:—आरम्यतां धनुर्यागश्चतुर्दंश्यां यथाविधि ।

विशसन्तु पशून् मेध्यान् भूतराजाय मोदुषे ॥२६॥

श्लोकार्थः—चौदस के दिन तन्त्रोक्त विधि के अनुसार शिव की प्रसन्नता के लिए धनुषयज्ञ का आरम्भ किया जाए और आशुतोष वरदानी भूतनाथ शिव की पूजा में अनेक पशुओं का बलिदान किया जाए ॥२६॥

सुबोधिनी—एवं लौकिकमुपायमुक्त्वा श्लो-
किकमाह आरभ्यतामिति, अथ विष्णुश्च इति
तस्य प्रतीतिः अतः शिव आराध्यः स एव तत्प्रति-
बलो भवितुमर्हतीति तत्रापि तस्य यागा बहवः
तन्मध्ये युद्धजयोशिकाङ्क्षित इति धनुर्याग एव
कर्तव्यः, यत्र धनुषि शिवः पूज्यते स शैवतन्त्रे
धनुर्यागः प्रसिद्धः अतुर्दश्यां स कर्तव्यः, यतश्च-

तुदंशी शिवतिगिः, यथाविधौ त आघवासनादि-
पुरःसरं तत्तन्त्रोक्तन्यायेन हिंसाप्रचुरश्च यागः
कर्तव्यः, शैवतन्त्रे शिवभेदा बहवः सन्तीति तदर्थं
हिंसाप्रचुरश्चेत् क्रियते तदा तादृश एव देवो
भवतीति तदाह भूतराजायेति, नीलुषे कामपूर-
काय संबंधा फलदाने ॥२६॥

व्याख्यानार्थ— इस प्रकार कंग लौकिक उपायों द्वारा कृष्ण का अनिष्ट करने का आदेश देकर—
‘आरभ्यता’ इस श्लोक से श्लोकिक उपाय करने को भी कहता है। वह कृष्ण को विष्णु का अंश
मान रहा था और इसलिए शिवजी ही कृष्ण का प्रतिद्वन्दी बलवान्-समान बलवाले-हो सकते हैं,
उनकी ही आराधना करनी चाहिए। शिव याग अनेक हैं, जो भिन्न भिन्न कामना से किए जाते हैं।
उनमें से युद्ध में विजय की आकांक्षा से ‘धनुर्याग’ ही किया जाता है। इसलिए धनुर्याग करने का
ही वह आदेश देता हुआ कहता है कि धनुर्याग का आरम्भ किया जय।

जिस ‘याग’ में धनुष में शिवजी की पूजा की जाती है, वह शिवतंत्र में धनुर्याग नाम से
प्रसिद्ध है, और वह अतुर्दशी (चौदस) के दिन किया जाता है, क्योंकि, वह शिवजी की तिथी है।
उस दिन शिवतंत्र में बताई हुई विधि के अनुसार अघिवासनादि पूर्वक अत्यन्त हिंसात्मक-धनुर्याग किया
जाय। शैवतन्त्र में शिवजी के बहुत भेद बतलाए हैं। उनमें भूतनाथ भेद ही प्रचुर हिंसा प्रिय
रूप कहा है। इसलिए ऐसे प्रचुर हिंसात्मक धनुर्याग में वैसे ही प्रचुर हिंसा प्रिय देव भूतनाथ के
लिए बलि दी जाय। वे कामना पूर्ण करने वाले और अवश्य ही फल देने वाले हैं ॥२६॥

श्लोकः—इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम् ।

गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततोऽक्रूरमुवाच ह ॥ २७॥ .

श्लोकार्थः—स्वार्थ साधने में कुशल, कस ने इस तरह पहलवानों और महावत
को आज्ञा देने के अनन्तर यादवों में श्रेष्ठ अक्रूर को बुलाया और एकान्त में ले जाकर
अपने हाथ में उनका हाथ लेकर उनसे यह कहने लगा ॥२७॥

सुबोधिनी—एवं दृष्टादृष्टोपायमुक्त्वा समा-
नयनोत्तर-कालमेतदिति समागयनार्थं अक्रूरं
प्रथयितुं तमाकारितवानित्याह इत्याज्ञाप्येति,

अर्थतन्त्रज्ञः कार्यपरिकराभिज्ञः अक्रूरं विना
नान्येन कार्यं सिद्ध्यतीति ज्ञात्वा, यदुपुङ्गवं
यादवश्रेष्ठं गृहादाहूय पाणिना तस्य पाणिं

गृहीत्वा सम्माननाय परिगृह्य ततः प्रीतं ज्ञात्वा । एवं कार्यायै प्रेषयितुमुचित इति ॥२७॥
स्वभावतोऽप्यक्रूरमुवाच, हेत्याश्चर्यं न हि भगवद्भूतः

व्याख्यानार्थ- इस प्रकार महायना श्रीर गल्लो से दृष्ट, अदृष्ट-लौकिक, अलौकिक उपाय करने का आदेश देकर ये उपाय तो कृष्ण के यहाँ आने पर ही किए जा सकते हैं - इसलिए गोकुल से कृष्ण को लिवा लाने के लिए अक्रूर को भेजने की इच्छा से-‘इत्याज्ञाप्य’ इस श्लोक में कंस का अक्रूर को उसके घर से बुलाने का वर्णन करते हैं। कार्य सिद्धि के उपायों को जानने में निपुण कंस ने यह जानकर कि एक अक्रूर ही कृष्ण को यहाँ मथुरा ला सकता है, दूसरा कोई भी इस काम की सिद्ध नहीं कर सकता-यादवों में श्रेष्ठ अक्रूर को-जो स्वभाव से ही सोम्य (क्रूर नहीं) थे-उसके घर से बुलवाकर आदर पूर्वक हाथ से उसका हाथ पकड़ कर-अक्रूर को प्रशन्न जानकर-उससे कहा। मूल में-‘ह’ इस आश्चर्य बोधक अवयव का यह तात्पर्य है कि अक्रूर जैसे भगवद्भूत को कृष्ण का अगिष्ट करने के विचार से उन्हें लिवा लाने के लिए कंस का भिजवाना उचित नहीं है। यह आश्चर्य है ॥२७॥

श्लोकः—भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मंत्रमाहृतः ।

नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु ॥२८॥

श्लोकार्थः—हे दानाध्यक्ष अक्रूरजी आप मेरे परम मित्र श्रीर हितैषी हैं। यादवों में किसी अन्य का मैं आप से बढ़ कर आदर नहीं करता। आपसे बढ़कर हितैषी मेरा कोई नहीं है। इसीलिए आपको मेरा एक काम अवश्य करना होगा।

सुबोधिनीः—भो भो इति सम्बोधने द्विकृति-
रत्यादरसूचिका, दानपते इति तदर्थकीर्तनं स
हि दानमात्रस्याविष्ठाता द्वादशसंवत्सरपर्यन्तं
प्रत्यहं गोदाने क्रियमाणो जातः, तन्मातापि तथा
गान्दिनी, यथा आर्तम्योन्यहानं तथा मह्यमाताय
भगवान् देय इत्यर्थः, मह्यं मंत्रं मित्रकार्यं
क्रियताम्, अनेन त्वयि मंत्रो स्थाप्यते, यथा मित्र-
स्योचितं तथा कुचित्यर्थः, तत्राधाहृतः आदरयुक्तः

कर्तरि क्तः मया वा प्राहृतः प्राहृती यतः, एतादृशं
कर्म अर्थेन कारणीयमित्याशङ्क्यह नान्य इति,
त्वत्तः अन्यः मे हिततमो नास्ति, अनुवृत्त्या
ज्ञायते, भोजः पितृवंश्या कृष्णयो यादवाः,
सामान्यविशेषभावे तद्ब्रह्ममाह, घृतः सामान्यतो
वा विशेषतो वा नाम्नो हिततमो वर्तते
इत्यर्थः ॥ २८ ॥

व्याख्यानार्थ-सम्बोधन में—‘भो भो’ यह दो बार कथन अक्रूरजी में कंस का आदर सूचित करता है। दानपते-सम्बोधन से उनके दान धर्म का कीर्तन किया। बारह वर्षों तक प्रति दिन गोदान करते रहने से अक्रूर जी सभी दानों के अविष्ठाता हो गए थे। उनकी माताजी गान्दिनी-गोदान करने वाली थी। अक्रूरजी जैसे आप दुःखियों के लिए उनकी अभिलाषित वस्तु देते हो, वैसे ही पीड़ित मेरे (कंस के) लिए भगवान् कृष्ण को दान करो। तुम मेरा (मित्र का) काम करो। तुम मेरे मित्र हो। जिसमें मित्र का हित हो, वंशा आदर पूर्वक करो। मैं आपका सम्मान करता हूँ। यह एक ऐसा काम है जिसे तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है,

वयोकि, गितावंशज भोजो मे और यदुवध मे उगन्न होने वाले वृष्णि वशी यादवों मे सामान्य रीति से, अथवा विशेष प्रकार से, एक आप ही मेरे परम हितेषी है। दूसरा कोई भी मेरा हितू नहीं है ॥२८॥

श्लोकः—अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनम् ।

यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमादिभुः ॥२९॥

श्लोकार्थः—जैसे शक्तिशाली इन्द्र ने विष्णु का आश्रय लेकर अपने सब काम सिद्ध कर लिए वैसे ही, मैं भी अपने एक बड़े भारी काम को साधने के लिए आपका सहारा लेता हूँ ॥२९॥

सुबोधिनी—ततः किमत ग्राह अतस्त्वामाश्रितः विष्णुर्योऽहः कनिष्ठः तथापि दैत्यैस्त्रैलोक्ये हते इति, एतावत् कालं मां त्वमाश्रितः, अधुना तु तस्मिन्महमाश्रितः, सौम्येति सम्बोधनं आश्रययोग्या-र्थम्, कार्यस्य महद्गौरवं तस्य साधनं प्रति तत्सा-धयितुं साधने वा साधनार्थं, ननु विधेयस्याश्रय-नय युक्त इति चेत्तत्राह यथेन्द्र इति, इन्द्रो ज्येष्ठः । विष्णुर्योऽहः कनिष्ठः तथापि दैत्यैस्त्रैलोक्ये हते तस्मिन्महमाश्रित्य कार्यं साधितवान् एवमहमपि साधयितुमुद्युक्तः स्वार्थं गमिष्यामि विभुरपीन्द्रः अतः कार्यार्थं समाश्रयणं न निन्दितमिति भावः ॥२९॥

व्याख्यान— इस कारणा से—“अतस्त्वामाश्रितः” इस श्लोक से आगे की बात बतलाता है। कत ने अक्रूर से कहा, कि अब तक तो तू (अक्रूर) मेरे आश्रित था और अब मैं तुम्हारे आश्रित हूँ। कार्य-जिसे कंस अक्रूरजी से कराना चाहता है—अत्यन्त गौरव पूर्ण है। उसके उपाय के प्रति, उसको सिद्ध करने के लिए अथवा उसको पूरा करने में अक्रूरजी आश्रय सहारा-लेने के योग्य हैं—यह बात-‘सौम्य’ (अक्रूरजी) पद से उनको सम्बोधित करके, स्पष्ट की है, स्वामी (किसी काम में) कभी सेवक का आश्रय ले, (सहारा चाहे) यह तो अनुचित है। इसलिए दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं, कि जैसे शक्तिशाली (विभु) और बड़े इन्द्र ने भी असुरों के द्वारा त्रिलोकी, (स्वर्ग) को हर लेने पर, अपने से छोटे-उपेन्द्र (विष्णु) का आश्रय (सहारा) लेकर अपना कार्य सिद्ध किया था। वैसे ही कार्य सिद्धि के लिए भूभूवड़े (कंस) का अक्रूर का जो छोंटा और सेवक है—आश्रय लेना अनुचित एवं निन्दनीय नहीं है। इसी अग्रिप्राय से, मूल श्लोक में, इन्द्र उपेन्द्र का दृष्टान्त देकर, स्पष्ट किया है। असुरों के स्वर्ग को हर लेने पर, जैसे इन्द्र ने उपेन्द्र का आश्रय लेकर, कार्य सिद्धि प्राप्त की थी, वैसे ही कार्य सिद्धिपथ, वड़े (कंस) को छोटे (अक्रूर) का आश्रय चाहना अनुचित तथा निन्दनीय नहीं है ॥२९॥

श्लोकः—गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकदुःकुम्भेः ।

आसाते ताविहानेन रथेनानय मा चिरम् ॥३०॥

श्लोकार्थः—हे तात, आप आज ही नन्द के व्रज में जाईए। वहाँ वसुदेव के दो पुत्र कृष्ण और बलराम रहते हैं। उनको इस रथ पर बिठाकर शीघ्र यहाँ ले आईए, देर न कीजिए ॥३०॥

सुबोधिनोः—तत्कार्यमाह गच्छ नन्दव्रजमिति, ततः तत्रानकदुग्धमेः जन्मकालेपि भगवदधिष्ठा-
नत्वेन प्रसिद्धस्य सुतो रागकृष्णौ तत्र व्रजे

आसाते, ततः किमत ग्राह ताविहानेन रथेनानय चिरं मा विलम्बो न कर्तव्यः ॥३०॥

व्याख्यानार्थः—‘गच्छ’ इत्यादि श्लोक से अक्रूर के करने का काम कहता है। कंस ने कहा, कि हे अक्रूर, तुम शीघ्र नन्द के व्रज में जाओ और वहां-जिनके जन्म काल में देवों ने दुग्धभि बजाकर यह प्रसन्नता प्रकट की थी कि इनके यहां साक्षात् भगवान् अवतरित होंगे उन आनक दुग्धभि नाम से प्रसिद्ध वसुदेवजी के राम और कृष्ण-दो पुत्र रहते हैं। उन दोनों को इस रथ पर बिठाकर यहां शीघ्र ले आओ, विलम्ब मत करो ॥३०॥

श्लोकः—निसृष्टः किल मे मृत्युर्देवैर्वंकुण्ठसंश्रयैः ।

तावानय समं गोपैर्नन्दार्हैः साम्युपायनैः ॥३१॥

श्लोकार्थः—विष्णु का आश्रय लेकर रहने वाले देवों ने, उन्हें मेरी मृत्यु के लिए सिरजा (उत्पन्न किया) है; यह निश्चित है। नन्द आदि गोपों को भी तरह तरह की भेंटें लेकर यहाँ आने के लिए कहो और उनके साथ ही आप कृष्ण और बलदेव को भी लेते आवें ॥३१॥

सुबोधिनोः—प्रयोजनाकाङ्क्षायामाह निसृष्ट इति, किलेति प्रसिद्ध्या पूर्ववन् नारदगोपनं उभा-
वेव मृत्युः, देवैर्निसृष्ट इत्यनुल्लङ्घ्यः, ननु दैत्यानां देशा वध्या इति किं तैरिति चेत् तत्राह
वंकुण्ठसंश्रयैः वंकुण्ठो विष्णुः स एव सन्यगाश्रयो
येषाम्, अतो भगवदाश्रयेण देवैः क्रियत इति
नान्यथा सोऽयं शेत्यति, पूर्व रथेनानयेत्युक्त्वापि

मृत्युत्वेन निर्देशनानेध्यतीति पुनराह तावानयेति,
विशेषमाह समं गोपैरिति, सर्वैः सहैव कदाचिदा-
यास्यतीति बालकत्वाद्वा नायास्यतीति पित्रा
सखिभिः सहानयेति नन्दार्हैरित्युक्तम्, व्याजार्थ-
माह साम्युपायनैरिति, अभ्युपायनं गृहीत्वा
सगामन्त्वयमिति वक्तव्यम् ॥३१॥

व्याख्यानार्थः—‘निसृष्टः’—इस श्लोक से राम कृष्ण को बुलाने का प्रयोजन कहता है। कंस पहले की तरह भारदजी का नाम न लेकर कहता है कि उन दोनों राम और कृष्ण को विष्णु भगवान् का हृद आश्रय रखने वाले प्रीत दंत्यों के शत्रु देवों ने मेरा काल रूप उत्पन्न किया है। भगवान् के आश्रय से देवों का यह कार्य विपरीत नहीं होगा। यद्यपि कंस ने अक्रूर को पहले रथ में बिठाकर, राम कृष्ण को लिवा लाने का आदेश दे दिया है, किन्तु फिर भी—यह सोचकर कि वे दोनों मेरी मृत्यु है—इस कथन से अक्रूर उन्हें अवश्य ले आवेगा, लिवा लाने का आदेश दे रहा है, कि उन दोनों को वहाँ लिया लाओ। यदि ग्रहेले नहीं आवें तो गोप लोगों के साथ ही लाओ और बालक स्वभाव से यदि गोपों के साथ भी न आवें, तो उनके पिता नन्दजी और उनके मित्रों के साथ ही लाओ तथा भेंट लेकर आने के बहाने से ले आओ। किसी भी प्रकार से छल पूर्वक भी भेंट लाने के बहाने से ही बुलाने का आदेश देता हुआ कहता है कि ॥३१॥

श्लोक—इहानीतो घातयिष्ये कालकल्पेन हस्तिना ।

यदि मुक्ती ततो मल्लैर्घातये वैद्युतोपमैः ॥३२॥

श्लोकार्थ—यहां आने पर उनको मैं काल के समान अपने हाथी से मरवा डालूंगा । यदि वे किसी प्रकार हाथी से बच भी गए, तो वे मेरे वज्र के समान कठिन-कठोर-अंग वाले फुर्तिले पहलवान् (पट्टे) उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे ॥३२॥

सुबोधिनी—ततः स्वस्य भगवतो निर्दोषार्थ-
मन्तर्गतं भावमाह इहानीताविति, अयं कुबलया-
पीडः कालादीषन् न्यूनः प्रतः कालकल्पः योः
कालेन साधनीयः सोमेनेति, कदाचित् कुबलया-
पीडो मतः अनवहितश्चेत् ततोन्तःप्रविष्टो भगवान् । त्वागेव मारयिष्यतीत्याशङ्क्यामाह यदि मुक्ता-
विति, ततो यदि मुक्ती तदान्तर्मत्वाः सन्ति ते
विद्युदग्निनुल्याः न तेषां प्रतीकारः कश्चन, तैः
कार्यं साधयिष्यामीति भावः ॥३२॥

व्याख्यान—कंस अपने भगवान् की निर्दोषता के लिए—“इहा नीतो”—इस श्लोक से अपने हृदय के अभिप्राय को प्रकट करते हुए कहता है, कि उनके यहां आ जाने पर, काल से कुछ ही न्यून, काल जैसा ही काम कर देनेवाले, कुबलयापीड नामक अपने हाथी से मरवा दूंगा काल के द्वारा सिद्ध-किए जाने (होने) वाले काम को यह हाथी ही कर देगा ।

यदि कदाचित् हाथी ने उन्मत्त होकर असावधानी से उनको जीवित छोड़ भी दिया, तो भी भगवान् कृष्ण मुझे नहीं मार सकेगा; क्योंकि, हाथी से बचकर अखाड़े के भीतर आए हुए उनको अखाड़े में उतरे हुए बिजली की आग-उल्कापात के समान अप्रतीकार्य (निरुपाय) अपने बलवान् मल्लों के द्वारा तो मरया ही दूंगा ॥३३॥

श्लोकः—तयोनिहतयोस्तप्तान् वसुदेवपुरोगमान् ।

तद्वन्धून् निहगिष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान् ॥३३॥

श्लोकार्थ—उन दोनों के मार जाने पर शोक से व्याकुल वसुदेव आदि उनके बन्धुओं और अन्य भोज, वृष्णि, दशार्ह आदि यादवों की शाखाओं के लोगों को—जो वसुदेव और उनके पुत्रों से सहानुभूति और मुझसे भीतरी वैर रखते हैं—सहज ही मैं मार डालूंगा ॥३३॥

सुबोधिनी—ततोपि यत् कर्तव्यं तथाह तयो-
रिति, तप्तत्वात् तेषां युद्धादी न सामर्थ्यं, वसुदेवः पुरोगमो येषां तद्वन्धून् वसुदेवबन्धून्, वृष्णि-
भोजदशः सर्व एव गणिताः ॥३३॥

व्याख्यान—तदनन्तर, वह जो कार्य करना चाहता था, उनको 'तयो' इस श्लोक से प्रकट करता है । उन राम कृष्ण का अनिष्ट मृत्यु के पश्चात्, उनके शोक से सन्तप्त तथा युद्धादि करने में

मन्ययास्य मनोरथदर्शनं व्यर्थं स्यात्, विपरी-
तोक्तिरिति विपरीता गतिरग्रे वक्तव्या, निष्कण्टक-
भूमी भोगः सिध्यति, सहायश्च यतः इत्याह
जरासन्धो मम गुरुरिति, गुरुः स्वशुर हितोपदेश-
च, द्विविदो वानरः, स दयितः प्रियः, स्वभाव-
तोपि सखा च ॥३१॥ शम्भरादयश्च तथेत्याह
मय्येव नान्यस्मिन्, अन्यथा दैत्येष्वपि परस्पर-
विसम्मतौ भोगो न सेत्स्यतीति तदर्थमेवकारः,
कृतं सौहृदं यैरिति, पूर्वमपि तैरुपकारः कृत इति
अग्रेपि कर्तव्य इत्यर्थः । ननु बहवो देवपक्षाः कथं
स्वयंकाकिना निवार्या इत्याशङ्क्याह तैरहमिति,

भोगेपि तेषां सहभावः शत्रुनिवारणेपि, पूर्व
दैत्यानामेव भूमिः राज्य स्वर्गश्च, अत एव
पूर्वदेवास्ते, ब्राह्मणा इव स्थिता देवाः पुरोहिता
इव, यैश्चाद् यज्ञादिभिः तान् निवार्य भगवन्-
माराध्य नित्यसृष्टिप्रकारेण वेदं पृष्ट्वा ततो
देवा जाता इति कृत्रिमा एव ते न तु सहजा इति,
अत एव कालः तेषामपि पक्षपातं करोति तथाषु-
नापि करिष्यतीति तस्य मनोरथः, नृपा युधिष्ठि-
रादयः, अतः सान्तमेव विरोधकार्यं सेत्स्यतीति
न भयं त्वया कर्तव्यम् ॥३६॥

अध्यायार्थ—भोग तो, सभी के जीवित रहते ही भोगे जाते हैं । राव ही के मर जानें, अपवा
भार दिए जाने पर, भोग ही नहीं भोगे जा सकते, भोग भोग ही नहीं रह सकते । तब सबको मार
देने से, क्या लाभ है ? इस शंका के उत्तर-तत्त्व-इस श्लोक से देता है, कि यह पृथिवी निष्कण्टक हो
जाएगी । पृथिवी पर पक्षियों की तरह घुमने वाले राजाओं में जो प्रतिबन्धक, भोग में विघ्न रूप-हैं,
उन कण्टकों के न रहने पर, यह पृथिवी निष्कण्टक होती है ।

कंस के इस अत्यन्त आग्रह के वर्णन से इस बात का निरूपण किया है, कि जब भगवान्
कंस के लिए भोजन प्रदान करेंगे, तब उसका मनोरथ भी सिद्ध करेंगे । इसलिए उसके मनोरथ के
अनुसार-भक्तों का हित करने के लिए कंस को मार कर भगवान् ने पृथिवी को निष्कण्टक कर दिया
उसके मनोरथ को व्यर्थ नहीं होने दिया । आगे अध्याय में स्वयं कण्टक रूप कंस का वध कर देने
पर, यह पृथिवी निष्कण्टक हो जाएगी—इस विपरीत कथन का यह अभिप्राय है ।

धियते प्रावदे कोपि रिपुस्तत्र कुतः सुखं-के अनुसार एक शत्रु- (कण्टक) के रहते हुए भी सुख
भोग सुलभ नहीं है । निष्कण्टक पृथिवी पर सुख भोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार सुख भोग में
सहायकों का होना भी अपेक्षित है । अतः अपने सहायकों का वर्णन करता है । जरासन्ध मेरे
स्वशुर हैं, जो मुझे सदा हित का उपदेश देते रहते हैं । द्विविद नाम का बन्दर मेरा या स्वभाव वाला
होने के कारण "समानशील व्यवसनेषु मेञ्जी" मेरा प्यारा मित्र है ।

दैत्यों में भी परस्पर विरोध होने पर भोग सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिए कहता है, कि
शम्बर, भरक, बाण आदि असुर एक गुप्त (कंस) पर ही प्रीति रखते हैं । उन्होंने मेरा पहले भी
उपकार किया है और आगे भी करेंगे । उनके द्वारा ही एकाकी भी मैं अतृप्त्य देव पक्षों का निरा-
करण (नाश) कर दूंगा क्योंकि, वे सुख भोग में ही मेरे (कंस के) साथी हैं और देव पक्ष (शत्रु)
का नाश करने में भी सहायक हैं ही ।

कंस का मनोरथ था, कि पहले यह पृथिवी, सारा राज्य और स्वर्ग, ये सभी दैत्यों ही के थे
और इसी कारण दैत्यों को पूर्ण देव कहा जाता था । देव तो ब्राह्मण पुरोहित की तरह दैत्यों के
पुरोहित से थे । फिर उन ब्राह्मण पुरोहित के समान स्थित वे देवपक्ष, नित्य-सर्वदा-मृष्टि के क्रम से

वेद का अध्ययन करके वेदोक्त विधि से यज्ञ ग्रीर भगवान् ।। प्रागभ्यन्ता करके देवता वन गए हैं । इसलिए वे कृत्रिम देव हैं, सहज नहीं हैं और इसी कारण ये, काल, दैत्यो का भी पक्षपात (राहायता) करता आया है और अभी भी पक्षपात करेगा ही । इस प्रकार, हे अक्रूर ! युधिष्ठिर आदि देव पक्षीय विरोधी राजाओं और विरोध कार्य पुरातया समाप्त हो जायगा । तब भी (तब) निष्पक्षक पृथिवी का भोग कर सकूँगा । तुम इस विषय में कोई प्रकार का भय मत करो ।। ३५-३६ ।।

लेख—“तैरहं सुर पक्षीयान्” ३६ वे श्लोक के द्वितीय चरण की सुबोधिनी में ‘नित्यसृष्टि प्रकारेण’ इत्यादि पंक्तियों का तात्पर्य यह है, कि पहले पुरोहित की तरह रहने वाले देवों ने विचार किया कि अभी तो दैत्य लोगों का राज्य है; किन्तु सर्वदा सृष्टि के क्रम से देवों ने वेदों में यज्ञों के द्वारा दैत्यों का पराजय देखकर यज्ञों से दैत्यों का पराजय करके देव हो गए, आशुर कल्प में दैत्यों का ही राज्य था । असुर होने से स्वयं कंस ने आशुर मत का अनुवाद किया है । इसलिए काल, दैत्यों का ही पक्ष लेता है ।। ३७।।

श्लोक—एतत् ज्ञात्वा नय सिप्रं रामकृष्णविह्वलं ।

धनुर्मखनिरोक्षार्थं द्रष्टुं यदुपुरश्चयम् ॥३७॥

श्लोकार्थः—यह जानकर हे अक्रूरजी ! आप शीघ्र ही कृष्ण और बलराम को धनुषयज्ञ और मथुरापुरी की शोभा दिखाने के बहाने से यहाँ ले आईए ।। ३७।।

सुबोधिनी—किन्तु एतत् ज्ञात्वा सिप्रमानय, ननु समर्थ रामकृष्णो कथं मया आनेतुं शक्या-
विति चेत् तदाह अमर्कविति, बालको हि कौतु-
कार्यं यत्र वचनान्गच्छतः तयोः स्थाने नास्मद-
भिप्रेतं वक्तव्यं किन्तु धनुर्मखनिरोक्षार्थं यदुपुरश्च-
यमथुरायाश्च भियं द्रष्टुमिति, मित्रभेदं न करिष्य-

तीति सर्वमेव तदुक्तवान्, अक्रूरोयं द्विधभावो
जीवः सात्त्विकः कार्यार्थं दैत्याविष्टश्च, अथवा
तं प्रति कंसो न वरेत्, नापि दैत्यैः सह प्रीतिः
स्यात्, तदुत्तत्रिवयान् वा अनुभूयात्, एवं राति
तस्य कार्यकर्तृत्वमपि न विरुद्धं भवति, स्यमन्त-
कादिप्रसङ्गश्च न विरुद्धो भवति ।। ३७।।

व्याख्याः—“एतत् ज्ञात्वा” यह जानकर, उन्हें यहाँ शीघ्र ले आओ, यद्यपि, वे दोनों बल-
शाली हैं । उनका सहज लिवा लागा साधारण नहीं है, किन्तु के बालक हैं । बालक खेल कूद क्रीड़ा
को देखने के उत्साह से चाहे जहाँ आ ही जाते हैं । इसलिए धनुषयज्ञ और मथुरा की शोभा देखने के
बहाने ले आओ । उससे वहाँ मेरे मन की बात प्रकट मत करना । तुम मित्रभेद नहीं करोगे, यह जान-
कर, मैंने अपने मन की बात तुमसे कह दी है ।

यह अक्रूरजी दो स्वभाव वाले जीवात्मा, सात्त्विक हैं, और कार्य के लिए दैत्य के अव्येश
वाले हैं : दैत्याविष्ट जोर हागे के कारण हो, मन ने इनके आगे अपने सारे दुर्भाव प्रकट कर दिए,
भगवान् कृष्ण को लिवाये गेजा और दैत्यों के साथ इनको प्रीति थी तथा दैत्य कंस की प्रदत्त जीवि-
का का उपभोग करते थे । ऐसी स्थिति में कंस के आदेश के अनुसार कार्य करना और स्यमन्तक
मणि आदि का प्रसङ्ग अक्रूर के लिए अनुचित नहीं है ।। ३७।।

अक्रूर उवाच ।

श्लोक— राजन् मनीषितं सम्यक् तव स्ववद्यमार्जनम् ।

सिद्धयसिद्धयोः समः कुर्याद् देवं हि फलभावनम् ॥३८॥

श्लोकार्थ—अक्रूर ने कहा कि—महाराज ! आपका विचार बहुत ही अच्छा है । अपने शत्रु को मारना, अपने अमंगल को मिटाना मनुष्य का पहला कर्त्तव्य है । परन्तु उस उद्योग का पूरा होना अथवा पूरा न होना मनुष्य के (अपने) वश को बात नहीं है । फल देनेवाला देव ही है ॥ ३८ ॥

सुबोधिनी—सन्दिग्धं तं प्रत्युत्तरमाह द्विव-
भावत्वात्, राज्ञिति सम्बोधनं आशाकरणा-
वश्यकत्वाय स्नेहसूचनार्थं, मनीषितं विचारितं
सम्यगेव, तदपि तव न तु गम, विचारस्य सम्यक्त्वे
हेतुः स्वावद्यमार्जनमिति, येन स्वस्य लौकिक-
प्रतीत्यापराधो न भवति, अनेन कालो राजा त्व
तु सेवक इति निरूपितम्, अन्यथा कथमयं भीतो
भवेत्, भगवात् लोकानामन्यथाप्रवृत्ती कालस्तानेव
दुष्टान् जानीयादिति न तव दण्डः स्यात्, दैत्य-
सिद्धान्तस्वावलम्बित इति न शास्त्रद्वारापि
विरोधः, देवानामेव हि राज्ये तेभ्यो अधिकारात्
तदुक्तरीत्या नरकस्वर्गौ न तु दैत्यानामधिकारे,
अन्यथा दैत्यैर्देवराजयो न स्यात् प्रहास्तु साधा-
रणाः अतो मनीषितं सम्यगिति न विरुद्धयते.
अयं च सर्वसिद्धान्ताभिज्ञः, कालस्यैषा व्यवस्था
भगवान् सर्वप्रकार इति न भगवच्छास्त्रविरोधः,
अन्यथा वाचनिकी दैत्यानां मुक्तिर्बाधिता स्यात्,
विरुद्धेष्वपि मतेष्वनुभावश्च न स्यात्, कालग्रहे
प्रविष्टश्च भगवान् स्वकीयान् कालस्थानुद्धृत्य
नयतीति भगवत्लक्षणो देशः कालादतिरिच्यते,

प्रतो व्यवहारार्थं सर्व एव कालात् विस्मयति,
भगवान् कालं वञ्चयित्वैव भक्तान् नयति काल-
रूपश्च भवति, अतो भगवदवतारः कालाति-
क्रमार्थ एवेति प्रमेयबल सिद्धिः, प्रमाणबलं
सर्वजनीनम्, अन्यथा देवा ब्राह्मणा धर्मश्च
प्रतिष्ठिता न भवेयुः, मध्यमकाली द्विविधाविति
देवदैत्यविभागः, मूलभूतस्तु सप्तः अतः प्रमाणबलं
मध्यमभाव एव प्रमेयबलं तु मूलोत्पन्नमपि
कारयतीति सिद्धान्तरहस्यम्, यतो दैत्यानां
सिद्धान्तोनेनावलम्बितः, अतः सिद्धान्तानुसारेण
सम्यगेवावलम्बितं, अतः पक्षद्वये सम्बन्धात् मूल-
कालः किमनुगुण इति ज्ञानुमशङ्कत्वात् नैकतर-
सिद्धान्तः सिध्यतीति तं प्रति सिद्धान्तमाह
सिद्धयसिद्धयोः समः कुर्यादिति, प्राणिना सर्व-
सिद्धान्ताभिज्ञेन यत् कर्त्तव्यं तत्राग्रहो न कर्त्तव्यः,
यतो ह्यस्य विद्यमानत्वात् प्रयत्न एव स्वस्य न
तु फलं, फलं दैवाद्योगित्याह देवं हि फलभावन-
मिति, फलं देवमेव भावयति, अनेन पक्षद्वयं
संगानमुक्तम् ॥३८॥

व्याख्यानार्थ—सात्त्विक और दैत्यापिष्ट भेद से दो प्रकार के स्वभाव वाले अक्रूरजी 'राजन्' इस
श्लोक से सन्देह-संशयात्मा-कल के प्रति उत्तर देते हैं । राजन्-इस सम्बोधन से आशापालन की
अवश्य कर्त्तव्यता और स्नेह को सूचित करते हुए अक्रूरजी ने कहा कि आप (कस) का विचार ठीक
ही है; क्योंकि, धनुर्धरा और मधुरा की शोभा को देखने के बहाने से बुलाए गए और उत्साह पूर्वक
स्वयं भी यहाँ आए हुए उन दोनों का अगिष्ट (मरण) करवा देने पर भी लौकिक जनता की दृष्टि में

आप (कस) अपराधी नहीं माने जाओगे । इस निरपराधी माने जाने के विचार को गृह कर, यह निरूपण किया है, कि काल राजा है, और कंस उस काल का शेरक है, क्योंकि यदि कंस राजा होता तो, काल से यह क्यों डरता । फिर भी, यदि जनता भ्रम से, कंस को ही राजा समझती रहे तो, काल, जनता को ही दुष्ट (दोषी) जानकर, उसे ही दण्ड देगा, तुम (कस) को काल दण्ड नहीं देगा ।

तात्पर्य यह है, कि जो लोग सेवक कस को राजा और राजा काल को सेवक-भूल से-समझने वाले हैं, काल उन्हें ही दोषी समझ कर, दण्ड देगा-तुम (कस) तो निरपराधी ही हो । इस प्रकार से, दैत्य सिद्धान्त के अयत्नम्वन से, दैत्य-शास्त्र द्वारा भी विरोध की निवृत्ति की है, क्योंकि देवों के अधिकार में ही, देवों का राज्य रहता है और तब ही उनके कथनानुसार स्वर्ग, नरक की व्यवस्था है । दैत्यों के अधिकार में, ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है और यदि दैत्यों के अधिकार में भी, देवों का राज्य ही मानें तो, दैत्य देवों को जीत ही नहीं सके । ग्रह तो साधारण ही हैं । इस कारण से भी आप (कस) का विचार उचित ही है ।

अक्रूरजी सारे ही शास्त्र-सिद्धान्तों के शाता हैं । इस प्रकार से दैत्य सिद्धान्त के अनुसार काल की व्यवस्था का वर्णन द्वारा विरोध परिहार करके, भगवान् की सर्व प्रकारता के वर्णन-अर्थात् भगवान् सर्वरूप हैं-के द्वारा भागवत सिद्धान्त के द्वारा भी विरोध का परिहार करते हैं । यदि भगवच्छास्त्र से विरोध हो तो, दैत्यों की मुक्ति का कथन न हो और विरोधी सिद्धान्तों में भागवत सिद्धान्त का माहात्म्य भी न हो ।

भगवान्, काल ग्रह में प्रवेश करके, काल में रहने वाले, सभी भगवदियों को काल से उद्धार करके निकाल लेते हैं । इसलिए भगवत्सम्बन्धी देश (स्थान) काल से प्रतिरिक्त ही है, वहां काल का प्रभाव नहीं है । काल से सब डरते हैं-यह कथन तो व्यवहारिक है । भगवान् तो काल को ठग कर ही, भक्तों का काल तो उद्धार कर लेते हैं और काल के-कालः कलयतामहं-कालरूप भी हो जाते हैं । इसलिए भगवान् का अवतार, काल के अतिक्रमण के लिए है । यह प्रणय बल-स्वरूप बल की सिद्धी है । प्रमाण बल तो सबके लिए सामान्य और हितकर है । प्रमाण बल की सर्व साधारणता के कारण ही देव, ब्राह्मण और धर्म की प्रतिष्ठा चली आ रही है । यदि प्रमाण बल सर्व साधारण न हो तो, देवादि भी यथावस्थित प्रतिष्ठित न रहें ।

देव-काल और दैत्य-काल के भेद से गध्यग काल दो प्रकार का है । मूल भूत काल तो सगान ही है । इस कारण प्रमाणबल मध्यम-वर्तन सागान्य-ही है और प्रमेय बल तो मूल भूत का उत्लघन भी करा देता है । यह देव-भगवत्-सिद्धान्त का रहस्य है । कंस ने तो दैत्यों के सिद्धान्त के आश्रय से अपने विचार कहे हैं । इसलिए दैत्य सिद्धान्त के अनुसार ठीक ही कहा है । मूल भूत काल का देव और दैत्य दोनों कालों के साथ समान सम्बन्ध होने के कारण दोनों कालों में मूल भूत काल किस काल के अनुकूल है-यह नहीं जाना जा सकता है । इसीलिए किसी एक पक्ष का निर्णय सिद्ध नहीं किया जा सकता ।

इस कारण से, अक्रूरजी कंस से कहते हैं, कि प्रयत्नशील पुरुष को कार्य की सफलता अथवा अस्फलता में समान रहना चाहिए । किसी प्रकार का आग्रह (हठ) नहीं करना चाहिए; क्योंकि, सिद्धि अथवा असिद्धि मनुष्य के वश की बात नहीं है । प्रयत्न करना मात्र, मनुष्य का कर्तव्य है

और फल देना तो देवाधीन ही है। इस प्रकार फल प्राप्ति को देवाधीन कहकर दोनों-सिद्धि और असिद्धि-पक्षों की समानता का निरूपण किया है ॥३८॥

श्लोक—मनोरथान् करोत्युच्चैर्जनो देवहतानपि ।

युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥३९॥

श्लोकार्थः—गनुष्य बड़ी ऊंची २ अभिलाषाएं करता है । देव यद्यपि उनमें प्रतिबन्धक होकर उनको पूरी नहीं होने देता । तथापि वह वाञ्छित कामना के पूरा होने पर आनन्द प्राप्त करता है और पूर्ण न होने पर दुःखित भी होता है । तो भो, मैं अपनी और ते, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ॥३९॥

सुबोधिनोः—तादव्यदा भवति इदानीं तु भगवानवतीर्ण इति द्वितीयः पक्ष एव मुख्यः, अतोमेव विचारितमनोरथः वृथेवेतिविशेषमाह मनोरथान् करोतीति, उच्चैः स्वयोर्यः, इदं हि सर्वेश्वरेण विचारयितुं शक्यते, अतोपि मनोरथस्तस्य न सिध्यतीत्याह देवहतानपीति, यदेव भगवानवतीर्णः तदेव कंसादयो मारणीया इति अतो भगवता हुता एव मनोरथास्तान् करोतीति भ्रान्त एवायम्, यतो जनः स्वयमेव जातः, यद्यस्य

मनोरथः सिध्येत् कदाचिदपि तदा परगमें कथं जायेत कस्यचिद् वा मनुरूपं रेतः कथं समाश्रयेत्, अतो यो मनोरथः कर्तव्यः स आत्मानं विचार्य कर्तव्यः, अन्यथा चेत् हर्षशोकाभ्यां युज्यते, कदाचिद् भगवान् किञ्चित् करोति किञ्चित् च न करोतीति, यद्यप्येवं ज्ञायते तथापि ते आज्ञां करोमीति, अन्यथा स्वस्य तव च कार्यं न सेत्स्यतीति ॥३९॥

व्याख्यार्थः—किसी मनोरथ की सिद्धि होने अथवा असिद्धि होने में, संशय तो, भगवान् के अनवतार दशा में ही हो सकता है। इस समय भगवान् की अवतार दशा में तो, मूल्य बुद्धि से किए हुए जीव के मनोरथों की असफलता ही निश्चित है। इस कारण से, तेरा (कस का) विचारा हुआ मनोरथ व्यर्थ ही है। यह-‘मनोरथान्’-इस श्लोक से कहते हैं। सर्वेश्वर के ही सारे विचार पूरे हो सकते हैं। जीव का तो छोटा सा भी मनोरथ पूरा नहीं हो पाता। पुरुष, देव के रोके हुए बड़े २ मनोरथ करता है। भगवान् ने अथतार लेते समय ही, कंसादि का वध सोच लिया था। इस कारण, कस का मनोरथ देवहत हो था। ऐसे देवहत मनोरथों का करनेवाला कस अग में पड़ा हुआ था। हां यदि जीव सेच्छा से स्वय ही उत्पन्न हुआ हो तो, कदाचित् जीव का मनोरथ पूरा भी हो सकता है। जीव स्वयं जात तो नहीं है। स्वयं जात होता तो, किसी के गर्भ में रजोयीधं रूप का आश्रय क्यों करता। इस कारण से, अपनी स्थिति पर, विचार कर ही मनोरथ करना चाहिए। अपनी स्थिति पर विचार न करके, मनोरथ करने पर सिद्धि में प्रसन्न और अपूर्ति में दुःखित होना पड़ता है। सिद्धि और असिद्धि रूपफल भगवान् (देव) के अधीन ही जान पड़ता है तो भो मैं (अकूर) आप (कस) की आज्ञा का पालन करूँगा। आज्ञा पालन न करने से तो तेरा (कंस का) मरण और मेरा (अकूरजी का) भगवदृशं रूप कार्य सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिये अवश्य जाकर राम कृष्ण को ले आऊँगा ॥३९॥

श्रीशुक उवाच ।

श्लोक—एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सा ।

प्रविवेश गृहं कसस्तथाक्रूरः स्वमालयम् ॥४०॥

श्लोकार्थः—श्री शुकदेवजी कहते हैं—गहाराज, अक्रूर को इस प्रकार आज्ञा देकर, कंस ने अपने मन्त्रियों को, मल्लों को और महावत को विदा किया और स्वयं अपने भवन में गया । इधर अक्रूरजी भी अपने घर को गए ॥४०॥

गुबोधिनी—एवमन्धोऽप्यपरिभाषणमुक्त्वा उभयोः स्वस्थानगतिमाह एवमिति, अक्रूरोक्तं तेन न विशारितमेव कार्यवैयर्थ्यात्, अतस्तस्यैव कृतमनूद्योपसंहरति एवमादिष्येति, चकारात् केशिन हस्तिप्राञ्च जनपदाकारणार्थं प्रवृत्तांश्च मन्त्रिणश्च विसृज्य तान् बहिरेव स्थापयित्वा

स्वयमन्तःपुरं गतः, तथा अक्रूरः स्वस्थालयं गत इति न तस्मिन् दिवसे गृहात् निगमनम्, सोन्तःस्थितः तमर्थं चिन्तयिष्यति, अयमपि स्वगृहं गतः, गमनोपायं प्रकारं च अत्रस्थवृत्तीयाध्याये कृत्यं वक्तव्यं विचारितं च ॥४०॥

इति श्रीभागवतगुबोधिनीयां श्रीमल्लक्ष्मणभट्टात्मजश्रीवल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्ध विवरणे श्रवस्त्रिंशोऽध्यायविवरणम् ॥३३॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार कंस और अक्रूर की वार्तालाप का वर्णन—‘एवं’—इस श्लोक से दोनों का अपने २ स्थान पर जाने का निरूपण करते हैं । अक्रूरजी के कथन पर कंस ने कार्यों की व्यग्रता के कारण विचार नहीं किया । इसलिए उसके कृत कार्य का अनुवाद करके उपसंहार करते हैं कि अक्रूर से यों कहकर, कंस केशी, मल्लों, महावत और पुरवासियों और प्रान्त न्यायियों को बुलाने में लगे हुए मन्त्रियों को बाहर सभा भवन में ही छोड़ कर स्वयं अपने भवन में चला गया । अक्रूरजी भी अपने घर चले गए । उस दिन भवन से बाहर नहीं निकला । भीतर बैठा ही विचार करता रहा । अक्रूरजी के जाने का प्रयत्न, रीति, कर्तव्य, वक्तव्य और विचार आदि का वर्णन यहीं पंतीसवें अध्याय में करेंगे ॥४०॥

इति श्री महाभारत महापुराण दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३६ वें अध्याय की श्री महल्लभाचार्य चरण कृत श्री गुबोधिनी (संस्कृत टीका) का ३३ वां अध्याय, राजत-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण ‘ऐश्वर्य निरूपक’ प्रथम अध्याय हिन्दी अनुवाद सहित सम्पूर्ण ।

जो परि राज काज सुख चाहै वेग बुलाइ न लीजै ।
हारि जीति दोउग की विधि यह जंसे होइ सो कीजै ॥
ऐसी कहि बंकु ठ सिधारे कष्ट निशा विकराय ।
सूर श्याम कृत की वे इच्छा मुनि मन इहै उपाय ॥

राग सोरठ

- ४ नृपति मन इहै विचार परो ।
वयों मारों दोउ नन्द होटोना ऐसी अरनि अरो ॥
फबहुंक कहत आपु उठि घाबीं यहै विचार करो ।
सात दिवस में बघी पूतना यह गुनि मनहि डरो ॥
गुनि साहस जिय जिम करि गर्वो, ताको काल सरो ।
सूर श्याम बलराम हृदयते नेक नहि बिसरो ॥

राग रामकली

- ५ नंद सुत सहज बुलाइ गठाऊं ।
श्याम राम अति सुन्दर कहियत देखन काज मगाऊं ॥
जैहै कौन प्रेम करि ल्यावै भेद न जानै कोई ।
महर महारि सों हित करि ल्यावै महाचतुर जो होई ॥
इहि अंतर अकूर बुलायो, अति आतुर महाराज ।
सूर चलो मन सोच बढायो, कौन है ऐसी काज ॥

राग मारू

- ६ सुनो अकूर यह बात सांची करौ, राज मोहे भोद ते चेत नाहीं ।
श्याम बलराम यह नाम गुनि तामे मोहि काहि पठवहुं जाइ तिनहि पाहीं ॥
प्रीति करि नन्द सों सहज बातें कहै तुरत ते भाइ दुहैं नृपति बोलैं ।
देखिये की साध बहुत सुनि गुण विपुल अतिहि सुन्दर सुने दोउ अमोलैं ॥
कमल जवते उरग पीठि स्थाये सुने वहुँ बकशीरा अब उनहि देहैं ।
सूर प्रभु श्याम बलराम को डर नहीं, बचन इनके सुनत हरष पैंहैं ॥

राग बिलावल

तब अकूर कहत नृप आगे, धन्य धन्य नारद मुनि जानी ।
बड़े शत्रु व्रज में दोउ हमको सुनहु देव नीकी चित आनी ॥
महाराज तुग सरि को ऐसी जाते जगत यह चलत कहानी ।
अब नहि वचै क्रोध नृप कीन्हो जैहै छनकि तवा ज्यों पानी ॥
यह सुनि हर्ष भयो गर्वानो, जबहि कही अकूर सयानी ।
कालि बुलाइ सूर दोउ मारों, बार बार यह भाषत बानी ॥

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ॥

● श्रीमद्भागवत महापुराण ●

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध)

श्रीमद्भगवत्-विरचित सुबोधिनी टीका (हिन्दी अनुवाद सहित)

श्रीमद्भागवत-स्कन्धानुसार ३७ वां अध्याय

श्री सुबोधिनी अनुसार ३४वां अध्याय

राजस-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण

‘द्वितीय अध्याय’

केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारदजी के द्वारा भगवान् की स्तुति ।

कारिका—चतुस्त्रिंशे प्रेषितस्य तामसस्य निरूप्यते ।

कार्यं वाक्यानि च ऋषेर्लीलां काञ्चित् हरेः प्रियाम् ॥१॥

कारिकार्थ—३४ वें अध्याय में कस के भेजे हुए तामस (केशी-राक्षस) का कार्य, ऋषि के वाक्य और हरि की प्रियलीला कर कुछ निरूपण है ॥१॥

कारिका---हेतुकार्यफलान्यत्र पूर्ववद् बोधितानिहि ।

केश्यागमनकार्यं तु ऋषिवाक्यात् न चान्यथा ॥२॥

कारिकार्थ—इसमें हेतु (केशीवध) कार्य (ऋषिका आगमन) फल (आगे कही हुई लीला) पूर्व की तरह समभाषे हुए हैं—ऋषि के कहने से ही कंस ने केशी को भेजा—यदि ऋषि न कहते तो केशी न आता, इसका आशय यह है कि ऋषि ने ही वह अनर्थ कराया है, यदि भगवान् के द्वारा केशी का वध न होनेवाला होता तो ऋषि आते ही नहीं ॥२॥

कारिका—वधेन जातेनागच्छेदनर्थं कृतवानिति ।

वधो निदर्शनं तस्मात् अतो वाक्यानि बोधने ॥३॥

कारिकार्थ—अतः ऋषि के आने में केशी का वध ही हेतु (कारण) है, कंसादि के मारने में भी सागर्थ्य यह केशी का वध निदर्शन है, इसलिए भगवान् सामर्थ्यवान् हैं यों जानकर ही ऋषि ने ऐसे बोधप्रद वाक्य कहे ॥३॥

कारिका—बोधितश्चेत् हरिलोलां न कूर्यात् स्वेच्छया मुवा ।

तदा प्रेमयरीतिहि दुर्बलं व भवेत् सदा ॥४॥

कारिकार्थ—यदि बोधित हुए हो तो, हरिस्व (अपनी) इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक लीला न करते, तब प्रमेय की रीति सदा दुर्बल ही हो जाती ॥४॥

कारिका—अतः फलार्थं लीला हि पूर्वाज्ञा निरूप्यते ।

सिंहावलोकनं चापि करिष्यति हरिः स्वयम् ॥५॥

कारिकार्थ—अतः पूर्व की हुई लीला फलार्थ ही निरूपण की जाती है । इसका सिंहावलोकन भी हरि स्वयं ही करेंगे ॥५॥

कारिका—अतो न गोकुले चिन्ता कापीत्यपि निरूप्यते ।

केशी हतो गुणैः कृत्वा तथा व्योम ऋषिः पुनः ॥६॥

कारिकार्थ—अतः (इसलिए) गोकुल में किसी प्रकार की चिन्ता नहीं हुई यों निरूपण है, केशी अपने गुणों से गरा, व्योम पद से क्रम न समझना, व्योम से जैसे पृथ्वी में विल कर प्रवेश किया वैसे यह (केशी) भी पृथ्वी को फोड़ता हुआ आ गया ॥६॥

कालमात्र मुवाचेति नव षोडश च नव—

काल मात्र कहा, यो 'नव षोडश' इति मूल में कहा हुआ क्रम जानना चाहिए—

श्रीशुक उवाच ।

श्लोकः--केशी तु कंसप्रहितः खुरंमंहो महाहयो निर्दरयन् मनोजवः ।

सटावधूताभ्रविमानसंकुलं कुर्वन् नमो हेषितभोषिताखिलः ॥१॥

श्लोकार्थ— श्री शुकदेव जी कहते हैं—राजन् ! कंस का भेजा हुआ केशी नामक असुर विशाल घोड़े का रूप धर कर वहां गया, वह अपने खुरों से पृथिवी को खोद रहा था । उसका वेग मन से भी कहीं अधिक था । वह अपनी गर्दन के बालों की थपेड़ से आकाश में बादल और विमानों को तितर-बितर कर रहा था । उसके भयङ्कर हींसना को सुनकर सारा जगत् भय से व्दाकुल हो गया ॥१॥

सुबोधिनी--पूर्वाध्याये केशी प्रेषित इत्युक्तम्, तस्यागतस्य कृत्यमत्र नवभिरुच्यते, पूर्वदंत्यदत् वेद्यागमनं न भवतीति वक्तुं भिन्नं प्रकारमाह केशी तिवाति, अन्ये पूर्व साधारण्येन नियुक्ताः केशी तु कंसेन प्रेषितः विशेषाकारेण तदा खुरं-मंहो विदारयन् व्योमवदेवागतः निर्दरयन् विदारयन्, ननु केशिनो राक्षसस्य कथं खुरा इत्या-शङ्क्याह महाहय इति, महानयमश्वः, ननु

सध्यायामाजप्तः कथं शीघ्रमागत इति चेत् तत्राह मनोजव इति, पूर्ववदस्यापि सागम्यं ग्राह सटा-भिरवधूताः अत्रा विमानानि च तैः संकुलं नभः कुर्वन् इति तस्य कायिको व्यापार उक्तः, वाच-निकमाह हेषित भोषिताखिल इति, हेषितोदव-शब्दः, तेनैव भीषितमखिल येन, साधारणप्रयोगः दंत्यानामपि भयजनकोयमिति ज्ञापनार्थः ॥१॥

व्याख्यानार्थ—पहले तैतीसवें अध्याय में कंस के द्वारा केशी को भेजे जाने का वर्णन किया जा चुका है । केशी ने व्रज में आकर जो उपद्रव किया, उसका वर्णन अगले नौ श्लोकों में किया जा रहा है । वत्स, बक आदि असुरों की तरह यह केशी असुर नहीं आया था । किन्तु यह किसी अन्य प्रकार से ही आया था । इसलिए 'केशी तु' इस श्लोक से आने का दूसरे ढंग का वर्णन करते हैं, क्योंकि, पहिले प्राप्त हुए असुर तो साधारण रीति से, व्रज का अहित करने के लिए नियुक्त किए हुए थे और केशी की तो विशेष रूप से कंस ने ही भेजा था ।

मन के समान वेग वाला, वह एक विशाल घोड़े के रूप में, वहां उपस्थित होकर, व्योमागुर के समान अपने टापी से भूमि खोदने लगा । वह अपने शिर के बालों के भटके से, आकाश में बादल और विमानों को अस्त-व्यस्त कर रहा था और अपने हिनहिनाये (घोड़े के शब्द से) से ही सारे जगत् को भयभीत कर रहा था । इस कथन से उसकी शारीरिक और वाचनिक शक्ति का निरूपण किया है । देव, नर और पशु पक्षियों को ही नहीं, किन्तु वह दैत्यों को भी भयभीत कर रहा था । इसलिए मूल में-अखिलः—साधारण प्रयोग किया है ॥१॥

लेख—केशी तु-इसकी व्याख्या में-व्योमवदेव-का तात्पर्य यह है, कि जिस तरह व्योमागुर पृथ्वी पर त्रिल वनायेगा, वैसे ही यह भी पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा । दोनों की समता और एक सा गुण वर्णन करने के लिए यहां पर नौ नौ श्लोकों से दोनों का ही निरूपण है । अर्थात् इस अध्याय

मे चौतीरा भूोक है। उनमें आदि के नी भूोको में केशी के और अन्तिग नी भूोकी में व्योमासुर के वध का वर्णन है और मध्य के १० वें भूोको से २५ वें भूोको तक सोलह श्लोकी में नारद कृत भगवत्कृतुति और कार्य का वर्णन है।

भूोोक—विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमः ।

दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुर्व्रजं स नन्दस्य जगाम कम्पयन् ॥२॥

भूोोकार्थः—उसकी आंखें बड़ी मोटी मोटी और मुख गुफा की तरह भयङ्कर था। उसका कण्ठ विशाल था और वह बड़े विशाल काले बादल के समान दिखाई देता था। कंस का हितैषी वह दुष्ट बुरे विचार से नन्दरायजी के व्रज में गया। उसके चलने पर पृथ्वी थरथराती (थरथर काँपती) थी ॥२॥

सुबोधिनी—तस्य क्रियाव्यतिरेकेणापि रूपं दृष्ट्वैव सर्वे बिभ्रतीति ज्ञापयितुं रूपं वर्णयति विशालनेत्र इति, विशाले नेत्रे यस्य, इयं विशालता प्रकरणवशात् भयानका ज्ञातव्या, विकटमास्यकोटरं यस्य, बृहद्गलो यस्य, नीलो यो बहान् धनः तस्योपमा यस्य, नीलधनापेक्ष-
याप्यधिक इति उपमानत्वनिरूपणार्थमुपमापदं, रूपमेकेन, गुणत्रयं मुखे वर्तत इति तज्ज्ञापनार्थं नेत्रे आस्य कण्ठश्च वर्णितः, प्रसन्नोपमानाह दुराशय इति, स्वभावतोऽप्यन्तःकरणं दुष्टमिदानीं तु सुतरामित्याह कंसहितं चिकीर्षुरिति, ततो नन्दस्य व्रजं जगाम उपद्रवार्थमेव ॥२॥

व्याख्यार्थ—आगे चलकर व्रज में उसके कार्य तो भयङ्कर थे ही, किन्तु उन कार्यों के किए बिना भी, उसका केवल रूप भी बड़ा डरावना था—यह "विशाल नेत्र" इस श्लोक से कहते हैं। उसकी आंखें बड़ी मोटी २ डरावनी थीं। उसका मुख गुफा जैसा और कण्ठ बड़ा विशाल था। उसका शरीर दूर तक फैले हुए बादल के समान काला था। यही नहीं; किन्तु काले और विशाल बादल की उसके शरीर से तुलना की जाती थी। तात्पर्य यह है, कि काले और दूर तक फैले हुए बादल की अपेक्षा भी उसका रूप अधिक काला और भयङ्कर था। इस प्रकार इस एक विशेषण से उसके रूप का वर्णन किया है और पहले तीन विशेषणों से नेत्र, मुख और कण्ठ का वर्णन है; क्योंकि मुख में तीन गुण हैं। इस प्रकार उसकी बाहरी भयङ्करता और दुष्टता का वर्णन करके भीतरी दोषों का करते हैं कि वह जन्म जात दुष्ट तो था ही, किन्तु इस समय कंस का हित करने की इच्छा से ही आया था, इसलिए अस्थित ही दुष्ट हृदय वाला वह केशी भारी उपद्रव करने के लिए ही नन्दरायजी के व्रज में उपस्थित हुआ ॥२॥

लेखः—विशाल नेत्रः—इस श्लोक की व्याख्या में-उपमानत्व निरूपणार्थं उपमापदं-इत्यादि पक्ति का तात्पर्य यह है, कि मूल में उपमा-नीलमहाम्बुदोपमः-पद केशी को नीलधन का उपमान सूचित करने के लिए है; क्योंकि उपमान चन्द्रादि में उपमेय मुखादि से अधिकता होती है; किन्तु यहां उपमान नील मेघ को उपमेय और उपमेय उसके शरीर को उपमान बताया है। अर्थात् केशी काले बादल के समान नहीं, प्रत्युत काला बादल केशी के शरीर सा था। चन्द्रादि में जैसे मुख से अधिक गुण दिखाई देते हैं वैसे ही बादल की अपेक्षा केशी का शरीर अधिक भयङ्कर था।

श्लोक—तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुल तद्धेतुर्बालविघूर्णिताम्बुदम् ।

आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणीरुपाह्वयन् स व्यनदत् मृगेन्द्रवत् ॥३॥

श्लोकार्थ—भगवान् ने देखा कि वह अग्र अर्ध से गोकुल को भयभीत बनाता हुआ युद्ध करने के लिए उन्हीं को खोज रहा है, और उसकी पूँछ के बालों से विदीर्ण भेषसमूह इधर उधर बिखर रहे हैं। तब श्रीकृष्ण ने सामने आकर उसे ललकारा। कृष्ण को देखकर केशी भी सिंह की तरह गरजा ॥३॥

सुबोधिनी—स तु शीघ्रमेव कार्यं करिष्य-
तीति भगवान् प्रथमत एवाभिज्ञाय तत्कार्यम्
पूर्वमेव तमाकारितवानित्याह तं त्रासयन्तमिति,
तस्मिन्नागत एव रूपं दृष्ट्वैव त्रासः, मारणपरि-
ज्ञानयोः सामर्थ्यज्ञापनार्थम् भगवानिति, प्रकिलष्ट-
कार्यं तथा कृतयानित्यर्थ हेतुमाह स्वगोकुलमिति,
स्वस्य गोकुलमिति, स्वा दावश्च तेषां कुलमित्यपि, तं
प्रसिद्धं ह्येति: यानि देवानामपि भयजनकानि, शीघ्रा-
कारणे हेतुमाह बालविघूर्णिताम्बुदमिति, पुच्छ-
भ्रामणेन विशेषेण घूर्णिता मूर्च्छिता अम्बुदा यस्य,
पुच्छभ्रामणमात्रेण यदेवं महाननर्थः तदा किञ्चि-

द्विषाम्येति महानन्यायो भवेदिति, नन्वेकस्मा-
दागत्य कथं न गोकुलं मारितवान् तत्राह आत्मा-
नमाजौ मृगयन्तमिति, न स गोकुलमारणार्थ-
मागतः किन्तु भगवता सह युद्धं कर्तुम्, आजौ
संवासे, आत्मानं भगवन्तं, मृगयन्तमन्वेषयन्तं
व्याप्ति कृष्ण इति, नन्वेव कथं धाष्टर्यं कथं
यस्माद् विभेति, तत्राह स प्रसिद्धः केशी, अत एव
मृगेन्द्रवत् सिंहवत् व्यनदत्, स ह्यस्यान् गजानिव
मन्यते, बलभद्रं कथं न प्रेषितवान् इत्यत्र हेतु-
रग्रणीरिति, भगवानेवाग्रणीः, भगवान् अग्र एव
उपद्रवान् दूरीकरोतीति ॥३॥

व्यख्यार्थ—भगवान् ने पहले ही यह जान कर कि केशी आते ही जल्दी से गोकुल का अनिष्ट रूप अपना कार्य पूरा कर लेगा, उसको पहले ही से ललकारा-यह- "तं त्रासयन्तं-श्लोक से कहते हैं। उसके आते ही उसके रूप को देखकर ही सब भयभीत हो गए। श्रीकृष्ण भगवान् हैं-इस कारण से केशी के बुरे बिचारों को जान लेने और उसको गार देने की शक्ति स्वर्गें थी। भगवान् अविलष्ट-कर्मा हैं। आपको किसी भी कार्य को करने से-लोकवत् लीला केवल्पम्-इस ब्रह्म सूत्र के अनुसार परिश्रम नहीं होता। आपने अपने बन्धु आन्धर्यों तथा अपनी गोश्रों के कुल को डराते वाले केशी को ललकारा, क्योंकि वह देवों को भी भयभीत कर देने वाले अपने कर्णकटु हींसने से भगवान् के गोकुल को डरा रहा था।

वह अपनी पूँछ के धुमाने गात्र से जब बादलों को तितर बितर और व्याकुल कर रहा था और देर करने पर तो न जाने क्या २ अनर्थ कर डालेगा-इस विचार से भगवान् ने उसे गहान् अनर्थ करने से पहले ही ललकार दिया। वह गोकुल का नाश करने का विचार लेकर नदी आया था, गोकुल को तो वह प्रचानक ही भार देता। वह तो भगवान् के साथ युद्ध करना चाहता था। इस कारण से वह तो सग्राम में श्रीकृष्ण को ढूँढ़ रहा था कि कृष्ण कहाँ है? यद्यपि कृष्ण से उस भी भयभीत था; तो भी वह अपनी घृष्टता से कृष्ण को-युद्ध की इच्छा से इधर उधर देख रहा था। वह प्रसिद्ध केशी अन्य बीरों का हाथी या मानता था इस कारण वह सिंह के समान दहड़ाने लगा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥

भगवान् अग्रणी ह विघ्नों को उनके आगे क पहले ही दूर कर देते हैं । इसलिए बलरामजी को आगे भेजकर, स्वयं ने ही सागने जाकर, भगवान् ने ही, उसको ललकारा ॥३॥

श्लोक—स तं निशम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवास्पद्रवदत्पमर्षणः ।

जघान पद्म्यामरविन्दलोचनं दुराशयश्चण्डजवो दुरत्ययः ॥४॥

श्लोकार्थ- -वह प्रचण्ड वेग वाला था, इसीलिए उसे कोई वश में नहीं कर सकता था और न उसके पास जा सकता था । वह बड़ा क्रोध करके-मानों आकाश को पी जाएगा इस तरह मुंह फैलाकर कृष्ण के ऊपर भपटा और पास में आकर उनपर उसने पीछे की दुलती चलाई ॥६॥

सुबोधिनी—भगवद्वाहानं श्रुत्वा यत् कृतवांस्तदाह स तमिति, उपाह्वयन् वा स भगवानेव अयनदत्, अगवा पूर्वं भगवन्तं दृष्ट्वा गर्जनं कृतवान्, पश्चात् वाक्यं श्रुत्वा यत् कश्चिदिति तदग्रे निरूप्यते स केशी तद् भगवद्वाक्यं निशम्य मुखेनाकाशं पिबन्निव ध्यात्ताननः अभिमुखः अग्न्यद्रवत् ग्रासार्थं व शीघ्रमागमने आकाशो निविशतीव दृष्ट इति पिबन्निवेद्युक्तम्, यत्राकाशमेव ग्रसति तत्र तन्मध्यपातितः सुखग्रासा इति बह्विचेष्टा निरूपिता, अत्यमर्षण इत्यान्तरी, तदा निकटे समागत्य परावृत्य पद्म्यां जघान धेनुकवत्, ननु संमुखमागत्य मुखेनैव मारणसम्भवेऽपि किमिति परावृत्त इति चेत् तत्राह अरविन्दलोचनमिति,

कमलनयनो भगवानिति, भगवतः परमसौन्दर्यं दृष्ट्वा साक्षादतिक्रमासमर्थं परावृत्य अपश्यन्नतिक्रमः कृतवानित्यर्थः, ननु पद्म्यामपि भगवद्रूपं स्मृत्वा कथमतिक्रमः सम्भवतीत्याशङ्क्याह दुराशय इति, दुष्टाः शरणावात् तथा कृतवान्, दुरासव इति पाठे कथं रामादिभिः अतिक्रमो न निवारित इत्याशङ्क्याह दुरासव इति, दुःखेनासादो यस्येति, न कोऽपि तन्निकटे गन्तुं शक्नोतीत्यर्थः, तत्र हेतुमाह चण्डजव इति, प्रतिशीघ्रमागच्छति, तस्य प्रतीकारो दूरे तस्मिन्नागते पलायनमप्यशक्यमित्याह दुरत्यय इति दुःखेनात्ययो यस्येति ॥४॥

व्याख्यान—भगवान् की ललकार को सुनकर केशी ने जो कुछ किया, उसका वर्णन—“स तं”—इस श्लोक से करते हैं । उसको ललकार के भगवान् ने गर्जना की । अथवा भगवान् को देखकर ही पहले केशी ने गर्जना की और फिर भगवान् का बचन सुनकर मुख को फैलाकर आकाश को लीनता सा भगवान् के सामने बड़े वेग से भपटा । वह भगवान् को निगल लेना चाहता था । क्योंकि आकाश को भी लीन लेने पर, उस आकाश में स्थित पदार्थ तो सहज ही निगले जा सकते हैं ही । यह कर केशी की वाहरी चेष्टा का वर्णन किया । उसकी भितरी चेष्टा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कि वह बड़ा क्रोधी था । उसने अत्यन्त क्रुद्ध हो और गुड़ कर अपने पीछे की दुलती का धेनुकामुर की तरह भगवान् पर प्रहार किया ।

कगल से नेत्र वाले भगवान् की कीटि-काम-लजायन सुन्दरता को देखते हुए उस केशी की भगवान् पर सामने से प्रहार करने की सामर्थ्य नहीं हुई । और तब दुष्ट हृदय वाला वह फिर कर उनको बिना देखे ही उन पर पीछे की दुलती चला सका । बलरामजी आदि कोई भी उसको न रोक

गऊने ये और न उगके पास ही जा साने ये । यह नडे वेग से भपटता था । उसको रोक देने की बात तो कौन करे, उसके निकट आने पर उससे अपने प्राण बचाकर कोई भाग भी नहीं सकता था ॥१४॥

श्लोकः—तद् वञ्चयित्वा तमधोक्षजो रषा प्रगृह्य दोर्म्या परिविध्य पादयोः ।

सावजमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे यथोरगं ताक्ष्यमुतो भवस्थितः ॥१५॥

श्लोकार्थः—भगवान् कृष्ण ने सहज ही में उस प्रहार से अपने आप को बचा लिया और उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर गरुड़ जैसे किसी साधारण साँप को भिटक देता है, वैसे ही—केशी को उपर घुमाकर चार सौ हाथ दूरी पर फेंक दिया और आप जहाँ के तहाँ खड़े रहे ॥१५॥

सुबोधिनी—भगवान् तित्तुरः स सुरासुरैः शस्त्रैश्चावध्य इति तस्य प्रकारान्तरेण समाधानं कृतवानित्याह तद् वञ्चयित्वेति, तत् पादप्रहरणं तिर्यग्भूत्वा वञ्चयित्वा मोघत्वं सम्पाद्य ततः दोर्म्यां तस्य पादद्वयं घृत्वा परिविध्य भ्रानयित्वा उत्तोल्य धनुःशतान्तरे सावजमुत्सृज्य भवस्थित इति सम्बन्धः, ननु क्षीघ्रमागतो मारयितुं पादप्रसारणं कृतवान् यथा न प्रतिहतो भवति साधनवेगः तत् कथं प्रतिहतो जात इत्याशङ्क्यामाह अधोक्षज इति इन्द्रियजन्यं तस्य ज्ञानं क्रिया वा तं न विषयीकरोति, अतो युक्त एव तस्य पादासम्बन्ध इति, वञ्चनमपि भगवतो लौकिकसामर्थ्याद् युक्तमिति न किञ्चिदनुपपन्नम्, संमुखमागतः किमिति परावृत्त इति रोषेण दोर्म्यां गृहीतः, कदाचित् तस्य हृदये भीतः सन् वञ्चनं कृतवानिति शङ्का स्यात् ततो भगवान् निःशङ्क-

माप्तगिव दोर्म्यां परिगृहीतवान्, तत उत्तोलनं च कृतवान्, यो पादो भगवते चिक्षेप तत्रैव स्थाने स गृहीत इति दत्तमेव गृह्णातीत्यपि सूचितम्, उत्तोलनादिकं सर्वं यथा पुनर्नायाति तथा ज्ञापनार्थम्, महान् देवलब्धयर इति तस्य गर्वनाशार्थं सावजगवत्तापूर्वकमुत्सर्गः, शतशब्दोपरिमित-वाची, धनुःपदं वीरत्वज्ञापनार्थम्, ननु देहेन महान् सः, बालकश्च भगवान्, अलौकिकं च सामर्थ्यं न प्रकटितवान्, तत् कथं तस्योत्तोलनादिकमित्याशङ्क्य च दृष्टान्तगाह पथोरगमिति, गरुडो यथा महान्तमप्युरगं भक्ष्यत्वात् बलवत्त्वात् भक्ष्यमाणः, बले विद्यमाने पराक्रमं करिष्यतीति बलक्षयार्थं तथा क्रियते, तथा भगवानपि, असुरो निवार्य एवेति बलक्षयार्थं तथा करणम्, एवं कृत्वा न महत् कर्म कृतमिति मेने किन्तु पूर्ववदेव विशेषेणैव लीलयैव स्थितः ॥१५॥

व्याख्यानं—परगं जंतुर शिरोमणि भगवान् ने यह जानकर कि यह केशी देव और असुरों से तथा किन्हीं शस्त्रों के द्वारा भी नहीं मारा जा सकता, तब उसका रागाधान जिस प्रकार से किया उस प्रकार को "तद्वञ्चयित्वा" इस श्लोक से बतलाते हैं ! भगवान् ने स्वयं भुक्कर उसकी उस दुलती के प्रहार को निरर्थक बनाकर अपने आप को उससे बचा लिया और उसके पिछले दोनों पैरों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ कर ऊँचा उठा और घुमाकर चार सौ हाथ ही नहीं हजारों हाथ दूरी पर अनायास फेंक दिया ।

यद्यपि केशी बड़े वेग से दौड़ कर भगवान् को मारने के विचार से ही आया था और उसने इसी लिए ही किसी से भी न रुकने वाली दुलती को मारने का राधान बना कर ही भगवान् पर

चलाई थी, तो भी वह व्यर्थ ही हो गई; क्योंकि, भगवान् अधोक्षज है। इन्द्रियों का ज्ञान तथा कार्य उन तक नहीं पहुँच सकता। इसी कारण से वह दुलत्ती भगवान् को स्पर्श नहीं कर सकती। यह उचित ही है, तथा अपने प्रतीकिक सागर्थ्य से भगवान् का अपने आप को उसके आपात से बचा लेना भी उचित ही है।

उसने पहले रामने आकर और फिर पीछे फिर कर, भगवान् पर दुलत्ती चलाई। इस कारण ते कूट हुए निर्भोक भगवान् ने गिडर केशी के पिछले पैरों को दोनों श्री हस्तों से पकड़ लिया और ऊँचा उठाकर घुमाकर, घनादर पूर्वक दूर फेंक दिया। उसने दोनों से वरदान प्राप्त किया था। उसका उसे बड़ा गर्व था। उस गर्व का नाश करने के लिए ही सारे बलों के बल भगवान् ने घनायास घुमाकर हजारों हाथ दूर फेंक दिया, जिससे वह फिर लौट कर वापस न आ सके।

वह असुर तो बड़ा विशालकाय था और भगवान् बालक थे। उस समय भगवान् ने अपनी प्रालौकिक सामर्थ्य को भी प्रकट नहीं किया था। तब बालक श्रीकृष्ण ने उस लम्बे चौड़े और मोटे ताजे प्रचण्ड शरीर वाले असुर को क्यों कर ऊँचा उठा लिया? इस शंका के उत्तर में दृष्टान्त देते हैं। जैसे गहड़जी बड़े भारी साँप को-जो उनका सहज भोजन है-पछाड़ कर बलहीन कर देते हैं। वैसे ही, भगवान् ने भी उसे निर्बल करने के लिए घुमाकर फेंक दिया; क्योंकि बल के रहने पर तो फिर भी पराजय मर सकता है। उसे बहुत दूर फेंककर और इस काम को कोई बड़ा काम न मान-कर भगवान् श्रीकृष्ण पहले की तरह ही जहाँ के तहाँ ही लड़े रहे। ५।

श्लोक—स लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशी तरसापतत् हरिम् ।

सोपस्य बबन्ने भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥६॥

श्लोकार्थ—पहले तो वह असुर मुच्छित हो गया। फिर होश आने पर, मुँह फेंकाकर बड़े वेग से कृष्ण की ओर झपटा। श्रीकृष्ण ने हंसते हंसते अपनी भुजा उसके मुँह के आगे कर दी। जैसे साँप बिल में चला जाता है, वैसे ही श्रीकृष्ण की भुजा उस केशी के मुख में चली गई ॥६॥

सुबोधिनी—प्रसिप्तस्य वृत्तान्तमाह स लब्ध-
संज्ञ इति, पूर्व मुच्छितः पश्चात् लब्धसंज्ञस्तथापि
न निवृत्तः किन्तु पुनरुत्थितः. ततो मुखं व्यादाय
यतः केशी तरसा शीघ्रमेव हरिमप्यापतत्, ततो
भगवानपि भोजनार्थमपि व्यात्तमुखं भोजित-

वान्तिर्याह सोपीति, भगवानप्यस्य बबन्ने उत्तरं
वामभुजं स्मयन् हसन् भक्षणार्थमायासि चेत्
भक्षयेति वदन्निव भुजं प्रवेशयामास, वामो हि
युजो दंतवानामेवेति, स निःशङ्कं प्रविष्ट इति
वक्तुं दृष्टान्तमाह यथोरगं बिले इति ॥६॥

व्याख्यान—“स लब्धसंज्ञः”—इस श्लोक से फेंक दिए जाने के बाद का वृत्तान्त कहते हैं। पहले तो वह मुच्छित-अपेत-हो गया और फिर सचेत होकर-होश में आकर-भी पीछा नहीं लौटा, किन्तु फिर खड़ा होकर खा जाने के अभिप्राय से मुँह को फेंका कर वेग से भगवान् पर झपटा। खाने के लिए ही मानों गुह फेंकाकर आये हुए उसके मुँह में-भगवान् ने यों कटकर मानों-खाने के लिए

आया है तो ने खाले अपनी बाईं भुजा हँसते रख दी; क्योंकि, भगवान् की बाईं भुजा दंतों की ही है। वह भगवान् की बाईं भुजा उसके मुख में इस प्रकार प्रवेश कर गई, जैसे साँप बाँबी में निःशङ्क घुस जाता है ॥६॥

श्लोक— दन्ता निपेतुर्भगवद्भुजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयःस्पृशो यथा ।

बाहुश्च तद्देहतो महात्मनो यथामयः संवृधे उपेक्षितः ॥७॥

श्लोकार्थ— भगवान् की भुजा के छू जाते ही, केशी के सारे दाँत इस तरह गिर गए जैसे तपा हुआ लोहा लगने से लोगों के दाँत गिर पड़ते हैं। जैसे उपेक्षा करने से शरीर में रोग बढ़ने लगता है, वैसे ही भगवान् की भुजा उस असुर के शरीर में घुस कर (पहुँच कर) क्रमशः बढ़ने लगी ॥७॥

सुतोषिनी— भुजप्रवेशानं कथं गारणोपाय इति शङ्कायां प्रकारमाह दन्ता निपेतिरिति, स भक्षणार्थं प्रवृत्तः दन्तसम्बन्धं वारितवान् तथा भगवद्भुजस्पृशो भगवद्भुजं स्पृशन्तीति तथा-भूता दन्ता निपेतुः, ते प्रसिद्धा यदैवा अपि हन्यन्ते तत्रापि केशिनः प्रतिप्रसिद्धस्य अलौकिकप्रकारेणोषधादिस्पर्शनेव दन्ताः पतिता भवित्यन्तीत्याशङ्क्य दृष्टान्तमाह तप्तमयःस्पृश इति, तप्तमयः अग्निवर्णं ये स्पृशन्ति ते तप्तमयःस्पृशः तप्तमयो वा तप्तलोहम्, स्पृशः षष्ठ्यर्थे द्वितीयेति, ततो बाहुरपि तद्देहान्तःप्रविष्टः संवृधे तस्य वृद्धौ

साधनं नापेक्ष्यत इत्यत्र दृष्टान्तमाह, यथामय इति, यदेव किञ्चित् करोति पुष्पस्तद्रोगप्रतीकारमनुर्वन्, तेनैव स वर्धते, न हि देहवृद्धाधिक्ये रोगवृद्धौ साधनमपेक्ष्यते। ननु वृद्धौ विकारित्वं स्यात् तथा चानुभवो न स्यात् दोषश्च स्यात् इति चेत् तत्राह महारमन इति, स हि व्यागकः संवतः पाणिपादागतः यावत् दूरे मायामुद्घाटयते येन तेनैवावयवेन वृद्ध इत्युच्यते, महान् आत्मा स्वरूपं यस्य, अस्थि च उपेक्षा प्रणिपाताकरणं पलाय्यागमनं वा ॥७॥

व्याख्यान— उस असुर के मुँह में अपनी भुजा प्रविष्ट (घुसकर) भगवान् ने जिस प्रकार उसका नाश किया—उस प्रकार की 'दन्ता निपेतुः' इस श्लोक में बतलाते हैं। वह खाने के लिए ही आया था। इसलिए उस कुख्यात केशी ने जब भगवान् की भुजा को दाँतों से, जिनसे वह देशों को भी गार देता था,—काटने लगा, तब तो भगवान् की भुजा को छूते ही उसके दाँत इस तरह से गिर गए जैसे आग की तरह लाल अत्यन्त तपे लोहे को छू जाने पर लोगों के दाँत गिर पड़ते हैं। उसके वे दाँत किसी अलौकिक रीति से, शोषण आदि के खाने से, जैसे नहीं गिरे थे।

भगवान् की भुजा भी उसके शरीर में घुसकर वैसे ही बढ़ने लगी, जैसे आलस्य करने से, रोग निवृत्ति का उपाय न करने से रोग बढ़ता ही जाता है, क्योंकि देह की वृद्धि में जैसे व्याघाग, संयम, पौष्टिक पदार्थ सेवन आदि साधनों की अपेक्षा रहती है। इस तरह रोग की वृद्धि में किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती। रोग जैसे क्रमशः बढ़ता रहता है, वैसे ही भगवान् की भुजा उसके शरीर में घुस कर बिना किसी साधन के ही बढ़ने लगी ॥७॥

शङ्का—उत्पन्न होना, ठहरना, बदलना, बढना आदि ये विकार तो माया से प्रतीत होते हैं, और मायिक भ्रमभरीचिका में जैसे जल का स्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार माया से होने वाले बढने रूप विकार वाली भुजा का अनुभव केशी को कैसे हुआ ? और हुआ तो दोष युक्त हुआ ? इसका निवारण मूल में आगे 'गहनगम' इस पद से करते हैं। भगवान् की आत्मा-स्वरूप-महान् है। वह व्यापक और सब ओर पाणि, पाद और अन्त वाले हैं। वे अपने जिस अवयव में जितनी सी जगह में माया का उद्घाटन करने देते हैं, उसी अवयव से वे बढ गये—ऐसे कहे जाते हैं। इस कारण से भुजा वे अन्त में मायासम्बन्ध रूप बोई दीप नहीं है और केशी के दांतों तथा शरीर को उसके बढने का अनुभव भी हुआ ही; क्योंकि भगवान् शुद्ध-माया सम्बन्ध-रहित हैं। मनुष्य के शरीर में रोग जैसे उपेक्षा-लापरवाही-करने से बढता है, वैसे ही केशी की-भगवान् को प्रणाम न करना और भगवान् पर भ्रष्ट कर आना रूप-लापरवाही-उपेक्षा-के कारण भगवान् की भुजा उसके शरीर में घँट कर बढने लगी।

लेख—'दन्ता निपेतु'—इस श्लोक की व्याख्या में-षष्ठ्यर्थ-पद का अर्थ है कि यह द्वितीया षष्ठी के अर्थ को बताती है अर्थात् तपे हुए लोहे का स्पर्श करने से जैसे लोगों के दांत गिर पड़ते हैं; वैसे ही भगवान् की भुजा का स्पर्श करते ही केशी के सारे दांत गिर पड़े। 'विकारित्वं'—इसी की व्याख्या में 'विकारित्वं'—का तात्पर्य यह है कि शरीर के छः विकारों में बढना चौथा विकार है। ये सारे विकार माया से प्रतीत होते हैं, इस सिद्धान्त के अनुसार बढना रूप माया का विकार वाली भगवान् की भुजा का-मायामरिचिका में जल की तरह-दांतों से छूने का अनुभव केशी को होना अनुचित है और मायिक स्पर्श के कारण, दोष युक्त भी है। नष्ट विद्या इन्द्रजाल में जैसे मायिक पदार्थों का स्पर्श होता है, उसी प्रकार माया-विकार से बढने वाली भी भगवान् की भुजा का केशी के दांतों से स्पर्श सम्भव मानकर इस प्रवृत्ति में दूसरा दूषण देते हैं, कि इस प्रकार मायिक पदार्थों का स्पर्श सब जगह नहीं हो सकता। इसलिए इसमें हेत्वाभासरूप दोष है।

इन दोनों प्रकार की शङ्का की निवृत्ति 'महात्मनः' भगवान् की सर्वव्यापकता बतला कर की गई है ॥७॥

श्लोक—समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायुश्चरणांश्च विक्षिपन् ।

प्रतिवर्त्तनात्रः परिवृत्तलोचनः पपात सेण्डं विसृजन् क्षितौ व्यसुः ॥८॥

श्लोकार्थ—लगातार बढ रही भगवान् की भुजा से केशी के सांस का आना जाना रुक गया और दम घुटने लगा। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और पैरों को पछाड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। शरीर से पसीना बह चला और मल के साथ ही उसके प्राण भी निकल गए ॥८॥

गुह्योपनि—ततो यत् जातं तदाहसमेधमाने—बाहुश्च क्रियाप्रधानः अतोसमीचीने बाहुप्रक्षेपणा-
नेति, सम्यक् परितः एधमानेन वद्धमानेन, स / दिक् न विरुध्यते, वक्त्रविवरस्य बाहुना पूर्णत्वात्
केशी, कृष्णपदमेतदयंमेवावतीर्ण इति ज्ञापनार्थं, / निरुद्धवायुर्जातः, तदा व्याकुलः चरणांश्च विक्षि-

पन् विमेषेण क्षिण्णं दुःखमाभरेवाहमानो गो मारणाद्यमिति क्षिण्णाय, चकारान् कस च, प्रन्तः प्रयागान् प्रस्वप्नप्राप्ती जगः, परिवृत्तं लोचने यत्प, प्रन्तर्वाहः क्रियापगम, जानापगमश्च

सूचित, तदा पपात लेण्डं विमृजन् इति, पायुद्वारा मल विमृजन्, लेण्डशब्देन शकुदुच्यते, क्षितायण- तदिति न पातेन कश्चिदुपद्रुत इति सूचितम् ॥८॥

स्वाहवायं—'समयमागेन'—इत्यादि भ्रान्त से आगे की बात का वर्णन करते हैं। भगवान् कृष्ण दैत्यों के नाश के लिए ही प्रवर्तित हुए हैं। भुजा कमप्रधान है। कर्म करना भुजाओं का कर्तव्य है। बढ़ती हुई कर्म प्रधान श्रीकृष्ण की भुजा से केशी का मुँह भर गया और वायु के रुकने से आस प्रश्वास का आना जाना बन्द हो गया। पाँवों को पटकने लगा तथा मरने के लिए यहाँ कृष्ण के पास लाने वाले अपने दुष्ट गैरों को और यहाँ भेजने वाले कस को भी अत्यधिक बुरा-भला कहने लगा। परिश्रम से उसका शरीर पसीने से भीग गया, अखि बाहर निकल आई, उसके बाहरी और भीतरी ज्ञान तथा क्रिया का नाश हो गया; तब तो लीद करता हुआ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा—इस कथन से—सूचित किया कि उसके गिरने पर कोई उपद्रव नहीं हुआ ॥८॥

श्लोक—तद्देहतः कर्कटिकाफलोपमाद् व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः ।

अविस्मितोपत्नहृत्तरिरुत्समयैः प्रसूनवर्षेर्वर्षद्विरीडितः ॥९॥

श्लोकार्थ—भगवान् ने पकी हुई फूट की तरह बिखरे हुए केशी के मृत शरीर से अपना हाथ निकाल लिया। भगवान् ने उस शत्रु को अनायास-बिना परिश्रम-ही मार डाला, इसका उन्हें कुछ भी विस्मय नहीं हुआ, किन्तु देवता लोग-जो यह सब चरित्र देख रहे थे-बहुत ही विस्मित हुए। वे नन्दनन्दन के ऊपर फूल बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे ॥९॥

सुबोधिनो—ततः कार्यं सम्पन्ने भगवान् सर्वैः पूजितो गृहे गत इत्याह तद्देहत इति, समारब्धा पृष्टिः ततो न निवृत्ता गतेष्वपि प्राणेषु वर्धमाना देहं पवककर्कटिकाफलवत्, विदीर्णं कृत्वा विदीर्णद्वारा हस्ते निगते निवृत्ता मुखतो हस्तनिःसारणे क्रिया पारिवृत्ता भवतीति तदर्थं देहविपाटनम्, व्यसोरिति निष्कासने हेतुः, त्यक्तप्राणो देहः, अशुचिर्भवतीति कृतकार्यश्च न जापितं, अपाकपणं ततो निःसारणं पूर्ववत् करणं च, महान् भुजो यत्पेति भुजेनापि मुक्तिं दातुं शक्यत इति तस्य मुक्तावपि न सन्देह इत्यर्थः, महती तस्य क्रिया-शक्तिरिति च जापितम्, एवमपि कृत्वा अविस्मितः,

न हि तृणे छिन्ने कस्यचिदभिमानो भवति, तदेव जापयति अयत्नहृत्तरिरिति, न कोपि भगवता प्रयत्नं कृतः अनायासेन हत इति, केचित् गाय-पगमः स्वाज्ञयेति न प्रयत्नः, ऊर्ध्वस्मयैः हसद्भिः सर्वैरेव देवैः प्रसूनवर्षैः पुष्पवृष्टिभिः सहितैर्भगवानीडितः तत्र स्थितवाग्भ्यानि न सन्ति किन्तु पुष्पवृष्टिरेव, तदाह यमंद्भिरिति, यमंलमिव स्तोत्रमिति प्रगूनानां वर्षों वेदा इति पुष्पवृष्ट्यधिकारिणो देवा, तैर्वर्षेर्द्विर्यात् पुष्पैरेव ईडित इति स्तोत्र गित्रमेव, एव हेतुत्वेन कथिवधो निरूपितः ॥९॥

व्याख्यान—तदनन्तर केशी का वधरूप कार्य के सिद्ध हो जाने पर, सब देवताओं ने भगवान् का पूजन किया और भगवान् घर पर पधारे यह तटस्थः श्रोता से कहते हैं। केशी के प्राणों के निकल जाने पर भी भगवान् की भुजा तो बढ़ती ही रही और वही फूल की तरह उसके शरीर को विदीर्ण करने बाहर निकली। जब हाथ केशी के मुँह से बाहर निकाला तब उसका बढ़ना रुका और उसे पहले जैसा था वैसा ही भगवान् ने साधारण सा हाथ कर लिया।

वह अमुर पर आया। मृत शरीर अपवित्र हो जाता है, इस कारण से तथा अमुरवधरूप कार्य के पूरे हो जाने से श्रीकृष्ण ने अपनी भुजा को उसके मृतशरीर से बाहर निकाल लिया। भगवान् महाभुज-बड़ी भुजा बाने-ई, वे भुजा से भी गुक्ति दे सकते हैं। इसलिए केशी की मुक्ति में भी सन्देह नहीं है। महाभुज कह कर, यह भी बतलाया कि भगवान् की भुजा की क्रिया-शक्ति बहुत बड़ी है।

केशी को मार देने पर, श्रीकृष्ण को कुछ भी विराम नहीं हुआ; क्योंकि घास को तोड़ने में किसी गनुष्य को, मैंने घास तोड़ दिया, ऐसा अभिमान नहीं होता है, वैसे ही केशी तो भगवान् के प्राणों घास के बराबर नहीं था। उसको मारने के लिए भगवान् ने जरा भी प्रयत्न नहीं किया, अन्याया ही मार डाला। कोई टीकाकार कहते हैं, कि अपनी आज्ञा से ही भगवान् ने माया को दूर कर दिया। इसलिए उन्हें माया को हटाने में कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा। तब सारे देवों ने प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा के साथ २ भगवान् की स्तुति की। मूल में स्तुति के वचन नहीं हैं, किन्तु पुष्पों की वर्षा का ही वर्णन है। वह स्तुति पुष्पों की वर्षा की तरह थी। इसलिए पुष्पों की वर्षा करने के अधिकारी देवों ने पुष्पों से ही भगवान् की पूजा और स्तुति की। इस प्रकार कंस वध का हेतुरूप से केशी के वध का निरूपण किया ॥६॥

श्लोक—देवधिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप ।

कृष्णमलिकष्टकर्माणं रहस्येयवभाषत ॥१०॥

श्लोकार्थ—इस अवसर पर भगवद्भक्तों में श्रेष्ठ नारदजी एकान्त में सर्वशक्तिमान् भगवान् के निकट उपस्थित हुए और कहने लगे ॥१०॥

सुबोधिनो—ततो नारदस्य स्वापराधक्षमाप-
नार्थं वाक्यानि निरूपयन् पञ्चदशभिः प्रथमतः
तस्य समागमनमाह देवधिरिति, यदेव भगवता
केशी हतः तदा भगवत्समीपे न कोपि स्थित इति
तदेव सागतं निकटे भक्तवत् नमस्कुर्वन्, तदाह
उपसङ्गम्येति, देवधित्वाच्च तदर्थपरिज्ञानं,
भगवान् कथं तमनुज्ञातवानित्याह भागवतप्रवर
इति, भागवतानां मध्ये प्रवरः श्रेष्ठः भागवत-
मागोपदेष्टृत्वात्, नृपेति सम्बोधनमनभिप्रेतोप्या-

गच्छतीति राजलीलायाः परिज्ञानार्थं, उच्यमानः
कथञ्चिद् अनभिप्रेतो नारद इति भगवान् मार-
येत्, अतः कथं निर्भयो भूत्वा तथा वदतीत्या-
शङ्क्याह अविलष्टकर्मणिमिति, स्वतोप्यागमन
परमानन्दरूपत्वात् सम्भवति तदाह कृष्णमिति,
रहसीति, उभयोरदृश्यत्वे एकास्ते वा गत्वा उभ-
योरपि तथा सामर्थ्यसम्भवात् नागुपपत्तिः,
इदं वक्ष्यमाणं स्तोत्रपूर्वकं निवेदनात्मकम-
भाषत ॥१०॥

व्याख्या- आगे नारदजी के अपने अग्रगण्य श्री पद्मह भूको से अनावाचना पूर्वक आगमन या वर्णन पहले 'देववि' इस श्लोक से करते हैं। भगवान् ने जब केशी देव का वध किया। उस समय उनके पास कोई भी गोप खान घाँस नहीं था। उस बात को नारदजी ने, देववि होने के कारण, जान लिया और उसी समय भगवान् के समीप जाकर गरम भक्त की तरह सम्पत्कार किया। नारदजी भक्त शिरोमणि हैं, भक्ति मार्ग के उपदेशक हैं। इस कारण में, अनभिप्रेत भी भगवान् की इच्छा को न जानकर भी आए हुए अपराधी नारदजी अबिलष्ट वर्मा सर्व-शक्तिमान्, परमानन्दधन श्रीकृष्ण के निकट स्वयं भी निर्भय होकर खड़े गए और स्तुति करते हुए एकान्त में निवेद्यात्मक वचन कहने लगे। भगवान् की तरह नारदजी भी स्वतः प्रहृष्य ही हैं। स्वेच्छा में ही दिखाई देते हैं। इसलिए एकान्त में दोनों की ही निवेदन करते, सुनते कोई नहीं देख सका। राजसीला में अनभिप्रेत की देवता और उसकी बात को गुनना पड़ता है। इस अभिप्राय से भूल में 'नृप' यह सम्बोधन किया है ॥१०॥

लेख - 'देववि' इस श्लोक की व्याख्या में 'वावयानि' पद का भाव यह है, कि पद्मह भूकों से नारदजी के वावयों का निरूपण करते हुए पहले प्रथम एक श्लोक से उनके आने का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से १५ + १ मिलकर सोलह श्लोक होते हैं।

आगे इसी व्याख्या में उच्यमानः—इत्यादि पदों का तात्पर्य यह है, कि नारदजी का आगमन बलह कारण होने से किसी की अच्छा (प्रिय) नहीं लगता। फिर भी, नारदजी प्रा गए। तब सङ्ग भक्त मिलकर भगवान् से प्रार्थना करने लगे तो, भगवान् नारदजी का अनिष्ट कर दें। इस बात का भय नारदजी को नहीं हुआ और वे सर्व शक्ति मान तथा परमानन्दधन श्रीकृष्ण के निकट निर्भयता पूर्वक जाकर कहने लगे। 'स्वतोपि' का अभिप्राय यह है, कि भगवान् की अबिलष्ट-कर्मता और परमानन्द-रूपता का विचार न करके भी स्वतः ही, नारदजी भगवान् के निकट खड़े गए 'प्रहृष्यते' पद का अर्थ यह है, कि योग बल से दोनों ही (श्रीकृष्ण और नारदजी) किसी की दृष्टि में नहीं आए उन्हें कोई नहीं देख सका, क्योंकि 'इन्द्रियाणां तु सामर्थ्यादहृष्य रवेच्छया तु तत्' यह स्वेच्छा से ही दर्शन देते हैं, इन्द्रियों की शक्ति से वह प्रहृष्य है इन्द्रियां उसको नहीं देख सकती हैं।

श्लोक—कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन् योगीश जगदीश्वर ।

वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रबल प्रभो ॥११॥

श्लोकार्थ—हे कृष्ण ! हे राक्षिदानन्द ! हे अखण्ड स्वरूप ! हे योगेश्वर ! हे जगन्नाथ ! आप सब प्राणियों में व्याप्त हैं। आप सब का आश्रय हैं। हे यादव देव ! आप सर्व शक्तिमान् हैं ॥११॥

गुरुघिनी—प्रथमं भगवन्तं नवगा सम्बोधयति कृष्ण कृष्णोति, मूलरूप निरूपयन् कृष्णोति सदानन्दो मूलमन्यथा जगत्तत्तदात्मत्वं फलरूपता च न रगात्, तत्र प्रमाणद्वयमाह अनुभवं वेद चाग्रिमाभ्याम्, पुनः कृष्णंति द्विरुक्तिरादरे, परमानन्द एवादणीयो भवतीति, यद्यपीदमन्यतया नानुभूयते तर्थापि वस्तुस्वाभावात् तत्रादर उत्पद्यते, अत्रार्थं प्रमाण वदन् वेदाना गय

इति तदयं वेदः तत्तिर्यगिति, द्वितीयः प्रमाणमाह
अप्रमेयात्मनिति, न प्रमातुं योग्यः केनाप्यात्मा
यस्य, सर्वथा प्रमाणाभावे नास्तीति न मन्तव्यं,
आत्मत्वात्, अतो भगवतैव स्वरूपकथनं चोप-
पद्यते, एष द्वाभ्यां प्रमाणरूपतां निरूप्य साधन-
रूपतां निरूपयति द्वाभ्याम् योगीश जगदीश्वरेति
बह्विधयोगः अन्तरीश्वरत्वेन नियमनं तदर्थमाराध-
ना च यथा तस्यैव प्रेरयतीति, ईश्वरत्वाद्
बावक्ष्य रोष्य इति, फलरूपत्वमाह द्वयेन वासुदेवा-

खिलावासेति, वासुदेवो मोक्षदाता, अखिलावा-
सेति तस्य दानं परिज्ञानं, भोक्तृरूपश्च स भोग्य-
रूपश्चेति फलत्वं च सम्पद्यते, प्रमेयरूपत्वेन
निरूपयन् भगवत्सिद्धान्तसिद्धमेव प्रमेयमिति
ज्ञापयितुं द्वयमाह सात्वतो प्रवरः प्रकर्षणं व्रियत
इति प्रवरः, प्रकृष्टो वा वरः भर्ता, सात्वतः यो
व्रियते स एव प्रमेयमिति, यश्च परिपालयितुं
शक्तः स एव च पतिः, एवमुपास्योपासकयोः
निरूपको घर्मो निरूपितः ॥११॥

व्याख्यार्थः—नारदजी प्रथम तो भगवान् को “कृष्ण कृष्ण” इस श्लोक में दो प्रकार से सम्बो-
धित करते हैं। “कृष्ण” इस पद से मूलरूप का निरूपण करते हुए “कृतिर्भूवान्तक शब्द” के अनु-
सार सदानन्द कृष्ण ही मूलरूप है? यदि सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण मूलरूप न हो तो, जगत् की
तद्गुणता और फलरूपता नहीं हो। इस विषय में अगले दो सम्बोधनों से अनुभव और वेद का प्रमाण
देते हैं। कृष्ण-यह पुनरुक्ति (दो बार कथन) आदर सूचक है; क्योंकि, परमआनन्द का ही सब
आदर करते हैं। यद्यपि उस परमानन्द स्वरूप का यह ऐसा और इतना है—इदमित्यतया (ज्यों का
ज्यों) वास्तविक अनुभव नहीं होता है, तो भी, उस परमानन्द रूप वस्तु का यही स्वभाव “इदमि-
त्यतया” (अनुभव में न आना ही) होने के कारण आदर होता ही है।

वह परमानन्द कृष्ण अनुभववेद्य नहीं है, किन्तु वेदगम्य है। इसीलिए वेदों की रचना है।
यह ‘अप्रमेयात्मन्’ इस सम्बोधन से प्रमाणित करते हुए कहते हैं, कि परमानन्द कृष्ण का स्वरूप
किसी प्रमाण से जानने योग्य ‘न तन्न वाग गच्छति न मन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’
नहीं है। यद्यपि वह किसी प्रमाण से सर्वथा जानने योग्य नहीं है, तो भी वह सबकी प्रामा है, इस
कारण उसकी मत्ता में सन्देह नहीं है। इस कारण से वह स्वयं ही—“स्वयं मेवात्मनाऽऽत्मानं वेद्यं
त्वं, अहमात्मात्मनां धातु” गीता भागवत् के अनुसार-अपने स्वरूप का वर्णन कर सकता है।

इस प्रकार दो विशेषणों से श्रीकृष्ण की प्रमाण रूपता-स्वतः प्रमाणाता का निरूपण करके
साधन रूप भी वही है यह अगले ‘योगीश’, ‘जगदीश्वर’ इन दो विशेषणों से कहते हैं। क्योंकि जब
वह योग का ईश्वर होने के कारण बाह्य इन्द्रियों का और जगत् का ईश्वर होकर अन्तः इन्द्रिय
गन का नियमन करता है, तब ही आराधना साधन ठीक बन सकती है। अथवा वह सारे ही जगत्
का ईश्वर होने से, सबका ही सेव्य-आराध्य-है। आगे वासुदेव, अखिलावास इन दो विशेषणों से
कहते हैं, कि फलरूप भी यही श्रीकृष्ण ही है। आप वासुदेव मोक्ष देने वाले हैं और अखिलावास
सब प्राणियों में व्याप्त होने के कारण मोक्ष प्राप्ति के योग्य जीवों को जानने वाले हैं। भोक्ता,
जीवरूप और भोग्य-मोक्ष रूप आप ही है। इसलिए फलरूप, आप श्रीकृष्ण हैं। इस प्रकार सर्वदा
माग के अनुसार भगवान् को फलरूप वर्णन करके अगले ‘सात्वतो प्रवरः, प्रभो’ इन दो विशेषणों के
द्वारा भागवत् सिद्धान्त सिद्ध फलरूपता का निरूपण करते हैं। भक्तों के आप प्रकृष्ट वर-वरने के
योग्य है अथवा सर्वोत्तम भर्ता-भक्तों के द्वारा वरण किए होने से, आप ही प्रमेय हैं। आप प्रभु सबका

लेखः—ततः "सामान्यकृति द्वाभ्यां" फिर "यानि नान्यानि" । अथ ते कालरूपस्य" इन २१ वे व २२ वें दो श्लोकों से आपके तथा अन्य के द्वारा होन वाले कार्य का वर्णन करके "विशुद्ध विज्ञान-धन" इस श्लोक से ज्ञान का और "त्वामीश्वर" इस २४ वे श्लोक से शक्ति का निरूपण किया है । आदि में "देवपिरूप-सगम्य" इस १० वे श्लोक से उपक्रम और "एव यदुपति ब्रह्म" इस अन्तिम नारदजी के विदा होने का वर्णन है । इस प्रकार से ये गत्र मोनह श्लोक है ॥ का. ३ ॥

कारिकाः—आनन्दचित्सतां रूपां ज्ञाने भक्ताविहोदगतिः ।

कार्यार्थमवतीर्णत्वात् भक्तिमार्गे न दूषणम् ॥४॥

कारिकार्थः—ज्ञान मार्ग में ज्ञानियों को आनन्दात्मक चित्सवरूप का ज्ञान होता है और भक्ति मार्ग में भगवान् का प्राकट्य होता है । भगवान् (आपका) का कार्यार्थ भूभारहरणार्थ अवतार हुआ है । इस कारण से मेरा (नारद का) कंस को बोध करना रूप कार्य भक्तिमार्ग दूषण नहीं है ॥४॥

लेखः—इस उपयुक्त कारिका से "विशुद्ध विज्ञानधन" इस ज्ञान का निरूपण करने वाले श्लोक का विवरण किया है । तदनन्तर भक्ति होने पर भगवान् का प्राकट्य होना "त्वामीश्वर" वर्णित है । आप भगवान् का अवतार कंसवधादि कार्य करने का साधक होने से मेरा (नारद का) कंस को बोध करा देना रूप दोष नहीं है—यह भक्ति का निरूपण करनेवाले अन्तिम 'त्वामीश्वर' श्लोक में निरूपण है ॥ का. ४ ॥

कारिकाः—कृतं तु भगवानेवेत्येवं सप्तमिरीयंसे ।

कर्मसङ्गेष्यदोषाय सामान्यद्वयमीर्यते ॥५॥

कारिकार्थः—धर्म धर्मी भेद से भगवान् के चरित्र का वर्णन सात श्लोकों (१६ वें से २२ वें तक) से किया है । कर्म मार्ग के अनुसार भी नारदजी का कंस को बोध कर देना रूप दोष नहीं है । इसलिए सामान्य चरित्र का वर्णन है ॥का. ५॥

लेखः—"शृणु" इस कारिका से चरित्र को सामान्य विशेष भेद से सप्त श्लोकों से वर्णन करने का कारण कहते हैं । भगवच्चरित्र भगवद्रूप ही है । सामान्य चरित्र के वर्णन करने का कारण यह है, कि सामान्य रूप से असुरों का नाश करनेवाले भगवान् ही हैं । इसलिए कर्ममार्गानुसार भी मेरा कोई दोष नहीं है । इस बात को दोषाभाव को सूचित करने के लिए कर्म का निरूपण करने-वाले श्लोकों में सामान्य चरित्र का वर्णन करने वाले श्लोकों में सामान्य चरित्र का वर्णन किया है ॥ का. ५ ॥

कारिकाः—ततोन्ते ज्ञानमक्ती च स्वापरोधो यतो न हि ।

उपक्रमगतिभ्यां च षोडशात्मा निरूपितः ॥६॥

यद्यपि 'आत्मा' शब्द का अर्थ जीव भी होता है, किन्तु इस श्लोक में सब भूत प्राणियों की प्राण एक ही आत्मा है—'आत्म' शब्द एक श्रोकृष्ण भगवान् का वाचक ही है; क्योंकि जीव तो प्रत्येक देह में अलग २ होने से, असंख्य है।

यह "आत्म" शब्द ब्रह्मवादे परमात्मवाचक है, योगशास्त्र में, 'आत्म' शब्द का अर्थ विभूति है। भागवत शास्त्र में गंगा के अधिदैविक स्वरूप की तरह "आत्मा" की आत्मा अधिदैविक श्रोकृष्ण मूलरूप का बोधक "आत्म" शब्द है। सांख्य सिद्धान्त में, तो जीव, ब्रह्म का विभाग नहीं है क्योंकि "गुरुष्वेश्वरयोः" इत्यादि श्लोक से विभाग का निषेध किया है। इन चारों पक्षों में भगवान् के रूप की विलक्षणता (भेद) नहीं है, एक रूपता ही है। भिन्न २ प्रतीति तो उपाधि के कारण गीण है। इस विषय को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं कि सारे काष्ठों में (सब लकड़ियों में) जैसे अग्नि एक ही है, वैसे ही, सब प्राणियों में आत्मा एक प्राण ही हो। काष्ठ के बर्ण के अनुसार अग्नि भी भिन्न २ रंग सी दिखाई देती है। इसलिए अग्नि सारे काष्ठों में एक है। वर्णान्तर (विभिन्न वर्णों) की प्रतीति काष्ठानुसार होने से उपाधि (गीण) है।

जैसे अंगारे ही लकड़ी के बर्ण के अनुसार रंग विरंगें दिखाई देते हैं। अग्नि तो सब में एक रूप से ही व्याप्त रहती है, वैसे ही प्राणियों में रहने वाले गुरुत्व लघुत्व, ह्रस्वत्व दीर्घत्व आदि विकार असी भगवान् में नहीं हैं। इस सम्बन्ध से अग्नि का दृष्टान्त मूल में दिया है।

इस प्रकार भगवान् को सब भूतप्राणियों की आत्मा कहकर दृष्टान्त में भी 'अशी' अग्नि को सब लकड़ियों की आत्मा बतलाई है। अर्थात् लकड़ी अग्नि ही है। जब तक लकड़ी है, तब तक अग्नि है। लकड़ी के जल जाने पर स्वरूप से अग्नि ही रह जाती है। इसलिए भगवान् को मूल में 'गुरु' कहा है। सब काष्ठों में छिपी हुई अग्नि की तरह सब प्राणियों में विद्यमान (स्थित) भी आप को कोई नहीं जानता है। काष्ठ स्थित वह अग्नि जैसे जल से काष्ठ के बुझा देने पर, अथवा दाह्य (जलाने) की कोई वस्तु के न रहने पर अपने आप ही शान्त होकर अग्नि के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। वैसे ही दृश्य के न रहने पर सब जगत् भगवद्रूप ही हो जाता है। किन्तु जैसे वह काष्ठ स्थित अग्नि काष्ठ रूपी उपाधि से आवृत (धिरी) है, तब तक वह न तो जल से बुझती है और न किसी निकटस्थ काष्ठ को जला ही सकती है। इसी प्रकार जगत् में संघात के रहते हुए जीवात्मा साधन ज्ञानादिके द्वारा तथा बाधक अविद्या के द्वारा अपने स्वरूप (भगवत्स्वरूप) को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी समानता के कारण अग्नि का दृष्टान्त दिया है।

दूध में जैसे छिपा हुआ घृत मद्यन के द्वारा प्रकट होता है। इसी तरह गुरु भी वह परमात्मा विद्यमान है। "हृदि हृदि धिष्ठित मातृकल्पितानां" हृदयाकाश में स्थित है। उसकी सत्ता से ही उस सर्वात्मा से ही सब प्रकाशित हैं। वह सबका साक्षी है, सबके कर्मों को देखता है, क्योंकि यदि वह अच्छे बुरे सब कर्मों का साक्षी-देखने वाला न हो तो, यह मैं हूँ, वह सबका दृष्टा है—ऐसे बोध और कर्मानुसार फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। वह सर्वात्मा महापुरुष परमकाष्ठापन्न है, महा-महिम है। जीव ऐसा नहीं हो सकता है। उक्त चारों पक्षों में ऐसे धर्म से युक्त भगवान् ही हैं। आप ईश्वर सबके नियन्ता हो। जीव नियम्य (आपके प्राधीन-वशीभूत) है। जीवों को तो जैसी प्रेरणा आप देते हो, वैसा ही वे करते हैं। आप प्रेरक हो इस सर्व साधारण नियम के अनुसार मेरे (नारद

के) भी प्राग प्रेरक है । आपको प्रेरणा से प्रीति होकर ही मैंने (नारद ने) कस की बोध कराया है । इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । ॥१२॥

लेख- 'व्यमात्मा-इत भूतक की व्याख्या मे 'दृष्टान्त' पद का तात्पर्य अनेक भूतों मे सर्व भूतान्तरात्मा-सारे काष्ठों मे एक अग्नि की तरह आप एक ही है । 'काष्ठानां मध्ये एक एव' प्राग के अश भूत अंगारा के अनेक होने पर भी, अंशों अग्नि जैसे सब मे एक ही है-वैसे ही अशों नाना-व्यपदेशात्-अश रूप अनेक प्राणियों मे सर्वान्तरात्मा आप एक ही है । 'बलातिर प्रतीतिस्तोपाधिकी' का अर्थप्राय यह है, कि एक ही अग्नि के खैर आदि लकड़ी के अंगारों में लाल-गोल आदि भिन्न २ वर्णों तो काष्ठ आदि के कारण दिखाई देने लगते हैं । इसलिए वह विभिन्न की प्रतीति तो गीण है । 'न गु तत्त वेति' अर्थात् लकड़ी के अनुसार अंगारे विभिन्न वर्णों के दिखाई देने लगते हैं । अंशों अग्नि जैसे एक ही है, वैसे ही नाना प्राणियों में स्थित (दिखाई देने वाला) ह्रस्वः व दीर्घत्वादि विकार अशों भगवान् में नहीं है । इसी प्रकार ईधन अंशभूत अंगारों का और भूत प्राणी अंश रूप जीवों का आधार है, अंशों प्राग का आधार ईधन जैसे नहीं हो सकता, वैसे ही भूत प्राणी अंशों भगवान् का आधार नहीं है, क्योंकि सारे आधेय जगत् और जगत् के सारे दृष्टभूत पदार्थ भगवद्रूप आधेय हैं, ऐसे ही, सबका आधार रूप भी भगवान् का ही धर्म है, अर्थात् श्रोतृणा ही आधेय और वे ही आधार रूप हैं ।

'तत्ता नास्ति, सम्बन्धो निरूपितः' -इत्यादि व्याख्या के पदों का आशय बतलाते हैं, कि अंशों अग्नि मे विभिन्न वर्णों तो नहीं है, वैसे ही अंशों भगवान् में विकार नहीं है । इसी सम्बन्ध के लिए यहां अग्नि का दृष्टान्त दिया गया है । अर्थात् दार्ष्टान्तिक में भगवान् को सर्व भूतात्मा कहकर दृष्टान्त में भी अग्नि को सब काष्ठों की आरमा बतलाया है । 'काष्ठता परमनेर्त्य प्रतिबन्धिका' इन पदों के कहने का यह अर्थप्राय है, कि जब तक लकड़ी में काष्ठता रहती है, तब तक काष्ठस्थित अग्नि न जल से बुझ सकती है और न एक काष्ठ के निकट को अन्य लकड़ियों को दाह्य के रहते हुए भी जला ही सकती है । वह काष्ठस्थित अग्नि अरणि आदि के द्वारा मंथन करने पर प्रकट होकर काष्ठाकार से दृष्टिगोचर हो जाती है । उभयथा स्वरूप-प्राप्नोति-पदों से यह स्पष्ट करते हैं, कि अग्नि आतृव्य - शत्रु - जल से बुझजाने पर अथवा दाह्य अन्य काष्ठ आदि के न रहने पर अंशभूत अंगारों के रूप को त्यागकर अंशों अग्नि रूप में ही स्थित रहती है । यहां काष्ठता उपाधि है । जब (तब) वह काष्ठता लकड़ी में है, तब तक वह काष्ठस्थित अग्नि पानी से नहीं बुझ सकती है, और निकटस्थ दाह्य पदार्थों को जला भी नहीं सकती है ।

'न साधनेर्नापिबाधकः' का स्वारस्य यह है, कि ज्ञान आदि साधनों के द्वारा तथा गंचपर्वीरूप-अविद्या के बाधकों के द्वारा आत्मा संघात के रहते हुए स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है । 'अन्यथा सर्व प्रकाशो न स्यात्' अर्थात् यदि वह परमात्मा हृदयाकाश मे स्थित न हो तो, सबको सब पदार्थों का ज्ञान ही न हो सके इसलिए हृदयाकाश में परमात्मा स्थित है वह गुहाशय है । 'अन्यथा फल भोगोपि न स्यात्' इस कथन में यह गुहाभिसन्धि है, कि यह परमात्मा सबके कर्मों का साक्षी देखने वाला नहीं हो तो तत्कृत कर्मों का फल भी न हो और उनका भोग भी जीवों को न हो । इसलिए 'फलमत उपपत्तेः'-ब्रह्मसूत्र के अनुसार वह सब कर्मों का साक्षी दृष्टा भी है और इसीलिए जीवों को कर्मानुसार फल भी देता है । जीव व्यावृत्त्यर्थ आह महामुख इत्यादि पदों का स्पष्टीकरण

यह है, कि वह महागुण परम वाष्ठापन वस्तु है। एक जीव, अथवा सारे जीव हूँ प्र साधार नहीं है, यिन्तु सबका अगो है ॥१२॥

श्लोक — आत्मनात्माश्रयः पूर्वं मायया समृजे गुणान् ।

तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजस्यत्स्वयसोऽश्वरः ॥१३॥

श्लोकार्थ—आप सर्वतन्त्र स्वतन्त्र और सत्य संकल्प हैं। आपने किसी अन्य साधन की अपेक्षा न रख कर अपनी शक्ति माया के द्वारा गुणों की सृष्टि की है और उन गुणों के द्वारा ही आप जगत् की सृष्टि पालन और सहार करते हैं ॥१३॥

सुबोधिनी—किञ्च उत्पत्तिविचारेणापि स्व-
यैव भिन्नतया सृष्टा इति न कस्य नापि मम
दोष इत्याह आत्मेति, स्व कर्ता, आत्माश्रयस्व-
मेवाधिकरणं, स्वरूपस्थितापि स्वमेव करण-
मिति प्रथमतः कारणनिर्देशः, आत्मना मायया
सर्वभवनसागर्यमप्यारम्भव, उभयेनेत्येक, मायया
लोकानामप्ययाप्रतीत्यर्थं वा, उत्पादितारतु
सच्चिदानन्देभ्यः सत्त्वरजस्तमांसि, लोकानां
प्रतीतिस्तु प्रकृतिरिति, अन्यथा भगवतः कर्तृ-
त्वमेव न स्यात् स्वातन्त्र्याभावात्, स्वातन्त्र्ये तु
उभयोः स्वतन्त्रता न सम्भवतीति प्रकृतिस्तद-
धीना मन्तव्या, अत आत्मनैव गुणान् सृजन्
मायामपि कारणत्वेन स्वीकृतवाङ्, गुणानामु-

पादानमात्मैव स्वरूपं च, अन्यथाप्रतीत्यर्थमेव
भगवद्गुण भगवच्छक्तिर्वाप्रियत इति पश्चात्
तैरेव इदं सर्वं जगत् सृजति अस्ति भक्षयार्थं
अवति पालयति, ननु किमर्थमेवं करोषीत्या-
शङ्क्याह ईश्वर इति, ईश्वरेच्छाया नियन्तुम-
शक्यत्वात्, अन्यथा स्वविचारेण प्रयोजनस्या-
भावात् लीलायामपि प्रयोजनासम्भवः, अत
ऐश्वर्यमेव नियामकमिति, अतस्तथैव सृष्टिमिति
त्रिगुणैरपि अग्निमकार्यं च विचारितमिति
न कस्यचित् दोषः, साक्षात् भगवतः सर्वं जायत
इति पक्षः प्रकृते न सम्भवति, तथा सति बलक्षणे
नियामकाभावात् स्वापराधरित्येदेव, स्वकृत-
वैयर्थ्यं च स्यादतोऽप्येव पक्ष आश्रितः ॥१३॥

व्याख्यानार्थ—उत्पत्ति-शक्ति-द्वारा नारदजी प्रपन्ना बोधाभाव बतला कर, उत्पत्ति के अनुसार
भी अपने आप को कंस को भी निर्दोषी आत्मनात्माश्रय इस श्लोक से कहते हैं। आपने (हे श्रीकृष्ण)
सारे जीवों को भिन्न २ उत्पन्न किया है। इस कारण से न कंस का दोष है और कंस को बोध करने
पर भी, न मैं (नारद) ही दोषी हूँ। आप ही जगत् के कर्ता हैं। आप ही इसके तथा अपने आप के
आश्रय हैं। आप स्वयं ही स्वरूप से जगद्गुण से विराजमान हैं। इस कारण-करण-जगत् के साधक-
तम भी आप ही हैं। माया सर्व भवन सामर्थ्य रूप आपकी आत्मशक्ति माया के द्वारा और स्वयं
आत्मा के दोनों के द्वारा पहले गुणों को उत्पन्न करते हैं। माया से तो, लोकों को विपरीत ज्ञान
होने के लिए कहा है। आपने ही अपने सच्चिदानन्द-सत्त्वित्, आनन्द-रूप से सत्त्वगुण, रजोगुण
तथा तमोगुण की सृष्टि की है। लोक तो प्रकृति को जगत्कर्त्ता मानते हैं। प्रकृति को जगत् वा कर्त्ता
मानने पर भगवान् का कर्त्तृत्व नहीं माना जावेगा और 'स्वतन्त्र-कर्त्ता'-कर्त्ता स्वतन्त्र होता है। इसलिए
भगवान् की स्वतन्त्रता में बाधा आ पड़ेगी। भगवान् और प्रकृति दोनों को ही कर्त्ता माने जाने पर
तो दोनों की ही स्वतन्त्रता बाधित हो जाती है। इस कारण आप भगवान् जगत् के कर्त्ता हैं और
प्रकृति आपके आधीन है। यह मानना उचित है।

प्रमथ, सात्विक ः और गन्ध राजस तथा राक्षस प्राणस है। ये तीनों ही सबका नाश कर देने वाले हैं। भस्को (नाभको) में पालन की आशा गितान्त असम्भव ही है। इसलिए जो (भूधर) राजा लोग केवल (भूधर) पर्वत रूपी भारभूत ही पृथिवी पर हो रहे हैं। उन ऐसे दृष्ट राजाओं का नाश करने को ही आपका अवतार है, क्योंकि उनके नाश कर देने पर पृथ्वी का भार हलका हो जाता है।

आपके अवतार का दूसरा प्रयोजन साधु पुरुषों की रक्षा करना है। जिस राज्य में जहाँ कोई राजा नहीं होता है, वहाँ साधु पुरुषों की रक्षा नहीं हो सकती और वहाँ सारी प्रजा असाधु (दुष्ट) बन जागी है। ऐसी दशा में केवल दैत्यों का वध कर देने मात्र से शांति स्थापित नहीं हो सकती और सबका ही नाश कर देने पर तो प्रलय ही निश्चित है। इसलिए राजा का निर्माण करके ही दैत्यों का नाश करना चाहिए। इसी कारण से साधु पुरुषों तथा भक्ति की रक्षार्थ भगवान् ने स्वयं अवतार धारण किया है। मतः आपके सेवकों को भी आपके अवतारानुकूल कार्य करना उचित है। इस में (नारद ने) भी जो कुछ किया उचित ही किया है ॥१४॥

श्लोक— दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः ।

गम्य हेषितसंज्ञस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवम् ॥१५॥

श्लोकार्थः— बड़े सौभाग्य की बात है कि उस केशी असुर को जिसके प्रचण्ड शब्द को सुनकर ही भयभीत हुए देवता स्वर्ग को छोड़ कर भाग निकलते थे—आपने लीला पूर्वक यमलोक का अतिथि बना दिया ॥१५॥

सुबोधिनो— एतन्निदर्शनं वदन् भगवता साम्प्रतं कृतमनुमोदति दिष्ट्येति, त्वया अयं महान् नितरां हतः, ह्य इत्याकृतिमात्रं वस्तुतो दैत्यः लीलयेति स्वयं पीडां च नाप्नुवन्, अन्यथा पीडयामपि सेवकस्यापराध एव स्यात्, अत एव दिष्ट्या मम महद्भाग्यम्, ननु तुच्छोन्मायासेनैव मायंते किमाश्चर्यमित्याशङ्क्याह यस्येति, हेवि-
तेन संज्ञस्ताः अनिमिषा अपि दिवं त्यजन्ति,

ज्ञानशक्तिः स्थिरा अनिमिषाणां तेषामपि भयेन तन्नाशो निरूप्यते, किञ्च, निमिषोपि येषां नास्ति तेषां मूर्च्छादिकमसंभावितमिति भयं सर्वथा अयुक्तं, तेषामपि हेषितमात्रेण भयं जनयति, तदपि भयं महत्कार्यं करोतीत्याह दिवमपि त्यज-
न्तीति, अत आयासः कृतो भवेत् स न कृत इति महद्भाग्यम् ॥१५॥

व्याख्यानार्थ— 'दिष्ट्या' इस श्लोक से दृष्टान्त पूर्वक भगवान् की कृति का नारदजी अनुमोदन करते हैं। हे प्रभो ! केवल आकार मात्र से छोड़ा सा दिखाई देने वाले इस बड़े भारी दैत्य केशी को लीला मात्र से (अनायास) ही मार डाला। यह मेरा (नारद का) बड़ा सौभाग्य है। यदि भगवान् को इस केशी वध में तनिक भी परिश्रम होता तो वह सेवक का अपराध ही समझा जाता। इसलिए मैं बड़ भागी हूँ, कि इस गहान् दैत्य को मारने में आपको तनिक भी परिश्रम नहीं आया, खेल में, सहज में, ही मार दिया।

तुच्छ तो सहज ही, मार दिया जाता ही है। तुच्छ केशी को भगवान् ने बिना परिश्रम ही-
खेल में ही-मार दिया इसमें आश्चर्य की बात क्या हुई ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, कि वह केशी

कोई छाया भी बला नहीं थी, किन्तु उगके शब्द (हिनहिनाने) मात्र से ही देवगण भयभीत हो, अपना स्वर्ग छोड़कर, भागते थे। वे अग्निप्रिय अर्थात् दृढ ज्ञान-शक्ति वाले हैं, तो भी उनकी स्थिर ज्ञान शक्ति का भय से नाश हो जाता था। वे देवगण अग्निप्रिय हैं, उनको एक क्षणमात्र मूर्च्छादि होना असम्भव है, उनका मध्याकुल होना तो नितान्त अनुचित है, वे ऐसे भी देवगण जिसके शब्द मात्र से भी डर जाते थे, वे केवल डर ही नहीं जाते थे, किन्तु डरकर अपने समृद्धिशास्त्री, सर्वोत्कृष्ट स्थान स्वर्ग लोक को जिसकी धार्मिक लोग यज्ञादि करके कामना करते हैं-छोड़कर भाग जाते थे। ऐसे महान् दैत्य का बध करने में भगवान् को परिश्रम उठाना ही पड़ता। इसलिए मेरा बड़ा भाव्य है, कि ऐसे महान् दैत्य को भी आपने बिना परिश्रम के अनायास ही मार दिया ॥१५॥

श्लोक—चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्याश्च हस्तिनम् ।

कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्वोहनि ते विभो ॥१६॥

श्लोकार्थः—अब मैं परसों शीघ्र ही आपके द्वारा होने वाले-चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों का, कुवलयापीड हाथी का और कंस के नाश को भी देखूंगा ॥१६॥

सुबोधिनीः—अन्यदप्यग्रे भविष्यतीति तदहं सर्वं द्रक्ष्यामीति मया ग-सुखार्थमेवैतत्कृतमिति स्वोत्सुक्यं प्रकटयन् स्वस्यापि दोष स्वयमेव निवेदयन् प्राह चाणूरमिति, योगजधर्मज्ञानं न सर्वात्मना सर्वं विषयीकरोतीति ज्ञापनार्थं व्युत्क्रमेण वर्णयते, अन्यथा हस्तिनः प्रथमं हतः नृगः पश्चात् प्रथमं च स्वमन्तकः ततोपि पूर्वं मृतपुत्रोपादानं, मुष्टिकचाणूरयोः प्रधानत्वात् कीर्तनम्, बलगद्वे-रापि मारितो योगजधर्मात् भगवदावेशाच्च

भगवत्कृत एवेति ज्ञायते, निहतं युद्धं चेति चकारार्थः, अथ सन्ध्यायामङ्कुरः सगायास्यति श्वो गन्तव्यं मथुरायां परश्वो हन्तव्या इति, तदप्यहम्येव न तु रात्रिपर्यन्तगपि विलम्बः, उपलक्षणमेतत्, पूर्वाह्ण एव मल्लाः शलाघयः, अन्ये च धनूरक्षकाः चकारात् कंसभ्रातरश्च, नारदत्वात् समनोरथः, विभो इति सम्बोधनं सर्वथा तथा भविष्यतीति निश्चयार्थम् ॥१६॥

व्याख्यार्थः—इसके आगे होने वाली और भी आपकी सारी क्रीडा-सभी चीजों-को मैं देखूंगा। इसलिए मैंने अपने आनन्द के लिए ही यह कंस वध की सारी योजना बनाई है। इस प्रकार से, नारदजी अपनी उत्कण्ठा को प्रकट करते हैं और अपने दोष का स्वयं निरूपण करते हुए-चाणूर-इस श्लोक से कहते हैं, कि मैं अपने योगजन्य ज्ञान से कहता हूँ, कि परसों मैं इन चाणूर आदि सबको आपके द्वारा मार दिए गए को देखूंगा। योगजन्य ज्ञान से त्रिकाल (भूत, भविष्यत्, वर्तमान) की सारी बातें क्रम से नहीं जानी जा सकती हैं। यही कारण है, कि इस श्लोक में आगे का चरित्र पीछे और पीछे होनेवाली लीला का पहले वर्णन किया है। मुष्टिक और चाणूर दोनों कंस के सेवकों में प्रधान थे। इसीलिए यहाँ इनका नाम लिया गया है। यद्यपि मुष्टिक वध बलभद्रजी ने किया था, तथापि योगजज्ञान की अग्रधार्यता और भगवान् के आवेश से ही किया था। इसलिए उसे भी भगवान् का कार्य ही कहा है। कंस के साथ आपके युद्ध को और उसकी मृत्यु को देखूंगा। आज रात्रिकाल अङ्कुरजी आयेगे। कल आप मथुरा जायेंगे और परसों वहाँ ये सब मार दिए जायेंगे। परसों दिन में ही सब मारे जायेंगे। रात्रि तक का विलम्ब नहीं होगा। और परसों दिन में ही यह कथन भी गीए

है, क्योंकि दिन तो बारह घण्टों का होता है और रात आदि मत्स्य को, धनुष के रक्षकों को तथा कस के भाईयों को परसों सुबह ही मार दिया था। ये नारदजी हैं। इसलिए इनकी ऐसी कामनाएँ हैं। भगवान् सर्व शक्तिमान् हैं। इस-विशेष-सम्बोधन से यह सूचित किया है कि सर्वव्यापक भगवान् निश्चय ही यह सब कुछ कर देंगे ॥१६॥

श्लोक—तस्यानु शङ्खयवनमुराणां नरकस्य च ।

पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम् ॥१७॥

श्लोकार्थः—कंस वध के बाद शंखासुर, बालयवन, मुरदानव, नरकासुर आदि को भी आप मारेंगे। इन्द्र को जीतकर आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष को ले आवेंगे ॥१७॥

सुबोधिनो—न केवलं कंसं हत्वा निवृत्तो
अविध्यसि किन्तु अग्न्यान्वि मारयिष्यसीति तान्
गणयति तत्त्व कसस्य वधमनु शङ्खः पञ्चजनः,
यवनः कालयवनः, मुरो नरकमियं एतेषां वधं
द्रक्ष्यामीति सम्बन्धः, एते त्रयः सात्त्विकराज-
सतामसभेदाः, नरकस्य च तथा वधं द्रक्ष्यामीति ।

सम्बन्धः, अयं भगवत्पुत्रो विशिष्ट इति, प्रथमं
निरूपितः, चकारादप्येपि तत्सेवकाः पीडादयः,
ततो वधं परित्यज्य केवलं जयं वक्तुं निमित्त-
फलान्याह, पारिजातस्य हरणं निमित्तं, इन्द्रस्य
पराजयः ॥१७॥

व्याख्यानः—कंस का वध कर देने के बाद भी, आप अन्य राक्षसों को मारेंगे। उनको 'तस्यानु' श्लोक से नाम लेकर बतलाते हैं। कंस के वध के पीछे शंखासुर (पञ्चजन), कालयवन और नरकासुर का मित्र गुरदस्य और नरकासुर का भी वध देखूंगा। नरकासुर भगवान् का पुत्र होने के कारण अलग गिनाया है और यह शंखादि की अपेक्षा उच्च कोटि का है। इसी प्रकार कंस के अन्य पीठ आदि शैवकों का नाश भी देखूंगा। इन असुरों के वध को देखने के प्रतिरिक्त स्वर्ग से कल्प वृक्ष को लाने के लिए इन्द्र के-आप से युद्ध में-पराजय को भी देखूंगा ॥१७॥

श्लोक—उद्धाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम् ।

नृगस्य मोक्षणं पापाद् द्वारकायां जगत्पते ॥१८॥

श्लोकार्थः—अपना पराक्रम ही मूल्य देकर आप भीमासुर के यहां से १६००० कन्याओं को मुक्त करके उनके साथ विवाह करोगे। इसी प्रकार रुक्मिणी आदि आठ पटराणियों को भी पराक्रम से जीतकर उनके साथ भी व्याह करोगे। द्वारका-परी में राजा नृग को शांण से छुड़ाओगे ॥१८॥

सुबोधिनो—वीरकन्यानामुद्धाहः विवाहः
फलम्, ननु गृहीतानां तत्रापि वन्या गृहीतानां
कथं विवाह उचित इति चेत् तत्राह, वीर्यशुल्क
एव आविर्भूतस्य मनस्तोषादिः गान्धर्वादिर्वा, तदेव

लक्षणमसाधारणो धर्मो गत्सोद्वाहस्य, विवाहे
वीर्यमेव प्रयोजकं, मूल्यक्रीते यथा न काचि-
च्छिन्ता 'सर्वं पण्यगतं शु' चीति वाक्यात्,
तथापि वीर्यशुल्कमपि सत्रियकन्यानामेवोचितम्,

न तु यय । स्यचित्, तथाह वीराणामेव या । भक्तत्वे च हेतु, ननु ब्राह्मणगोहरणमक्षयं
कन्या, दानमेव प्रयोजक चेत् तदा नृगण्य दागात् भवति तत् कथमुद्धार इति चेत् तथाह जगत्पत
न विश्वित् सिद्धमिति, पापत् ब्राह्मणगोहरणात् इति, स एव पतिनियामक ॥१८॥
वृकलासस्पाद् वा, द्वारकायामिति तस्योद्धारे

व्याख्यार्थ—भीमासुर के द्वारा रोक दी हुई कन्याये विभिन्न जाति की (चाहे जिसकी) नहीं
थी, किन्तु ये सब वीर क्षत्रियों की कन्याये थीं । उनको आप पराक्रम का मूल्य देकर खरीद लेंगे और
फिर उनकी इच्छानुसार उन सबों के साथ विवाह करोगे । धित की प्रसन्नता अथवा गाम्भर्व विधी
से विवाह करोगे । वे तो वीरों की कन्यायें ही थीं, बाजार में बिकती वस्तु तब गवित्र होती है—
इस न्याय से पराक्रम का मूल्य देकर खरीदी हुई उन कन्याओं के विजातीय होने पर भी, उनके साथ
विवाह कर लेना अनुचित नहीं था । उत्तम फल की प्राप्ति का कारण केवल दान ही नहीं है अर्थात्
केवल दान करने से ही उत्तम गति नहीं होती, क्योंकि दानी शिरोमणि नृग राजा को दान देने का
ब्राह्मण की गाय ले लेना रूप पाप, अथवा गिरगिट की योनि में गिर जाने के अतिरिक्त क्या फल
मिला । राजा नृग भगवान् का भक्त था । इसी कारण से उधका द्वारका में उद्धार किया । यद्यपि
ब्राह्मण की और गाय को चुरा लेने का पाप रो, कभी किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं हो सकता,
किन्तु आप जगत्पति, जगत् का नियमन करने वाले, सब सगर्थ हैं । इसी कारण ऐसे अमित पाप से
भी नृग को छुटकारा मिल गया ॥१८॥

श्लोक—स्यमन्तकस्य च मणोरादानं सह भार्यया ।

मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥१९॥

श्लोकार्थ—जाम्बवती और सत्यभामा के साथ ही स्यमन्तक मणि को प्राप्त
करोगे । यमलोक से गुरुजी के मरे हुए पुत्र और अपने मूल स्थान से ब्राह्मण के मृत
पुत्रों को लाकर दोगे ॥१९॥

सुबोधिनी—सत्राजितप्रसंगे स्यमन्तकमणोर- एतस्य उपधानम्, स्वधामतो मूलस्थानात्, योगज-
प्यानयनम्, जाम्बवता हि नीतः पश्चात् जात्रवा धर्मात् ते सर्वे स्फुरिताः तिरोहिता अपि, योगज-
कन्यामपि दत्तवामिति भार्यया सह गयग, मृत- धर्मस्येतावदेव बल न त्वविद्यमानमपि पश्यति,
पुत्रोपादानं गुरोः, चकारात् मृतपुत्राणां ब्राह्म- अत एव वैनाशिकप्रक्रिया असङ्गता ॥१९॥

व्याख्यार्थ—सत्राजित के प्रसंग में, स्यमन्तक मणि का लाना, फिर जाम्बवान् का (सत्राजित
के) भाई को मारकर उस मणि का ले जाना, और आपका उसकी गुफा में जाकर उसको युद्ध में
जीतना और फिर उस जाम्बवान् के द्वारा उसकी कन्या जाम्बवती के साथ मणि का ले आना आदि
आपके चरित्रों को मैं देखूंगा । तदनन्तर यमलोक से गुरुजी के मरे हुए पुत्र को तथा अपने धाम
। मूल स्थान) से ब्राह्मण के मृत पुत्रों को आप ले आओगे । यह सब मैं देखूंगा । यह पहले कह
आए हैं, कि योगी को योगजन्य ज्ञान से विद्यमान (गोजूदा) पदार्थ ही दिखाई देते हैं । जो पदार्थ
गूल में नहीं है ? जिनका अस्तित्व नहीं है । वे पदार्थ योगज धर्म से दिखाई नहीं दे सकते । इस

कारण से आविर्भाव और तिरोभाव ही जगत् का मानना उचित है। आविर्भाव में पदार्थ दृष्टि गोचर होने लगता है और तिरोभाव में किसी रूपान्तर में कभी-कभी स्वरूप म रहकर भी दिखाई नहीं देता। जैसे महाभारत में प्रतिष्ठ है। अतः उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया अमरुत है। इमोलिण् निधन्ध में श्रीमदाचार्य चरणों की आज्ञा है कि—आविर्भाव तिरोभावो शक्ति वं मुरवरिणः आवि-
भवे प्रतीयेत् तिरोभावे तु नेच्छया-आविर्भाव और तिरोभाव नाम वाली गुरारि भगवान् की शक्तियां हैं, आविर्भाव में पदार्थ की प्रतीति होती है और तिरोभाव में भगवान् की दृष्ट्या से वही पदार्थ दिखाई नहीं देता है ॥१६॥

श्लोक—पौण्ड्रकस्य बधं पश्चाद् काशिपुर्माश्च दीपनम् ।

दन्तवक्रस्य निधनं चेद्यस्य च महाक्रतौ ॥२०॥

श्लोकार्थ—आप पौण्ड्रक को मारेगें, सुदर्शन चक्र के तेज से काशीपुरी को जला-
येगें और युधिष्ठिर के महा यज्ञ में शिशुपाल तथा दन्तवक्र को मारेगें। ये सब चरित्र
मैं देखूंगा ॥२०॥

सुबोधिनो—पश्चात् पौण्ड्रकस्य बध इति
स्वदर्शनापेक्षया पौण्ड्रको मिथ्यावासुदेवः, चका-
रात् काशिराजस्यापि, काशीनगर्या दीपनं ज्वाला-
नम्, दन्तवक्रस्य शिशुपालस्य च ततो बधः, विप-

रीतकमः, पूर्वजन्मद्वये हिरण्याक्षः कुम्भकर्णश्च
प्रथमं हत इति तथैव मारयिष्यतीत्युक्तवान्
महाक्रतौ राजसूये, चकारात् सर्वत्र तत्सम्बन्धि-
पदार्थो ग्राह्यः ॥२०॥

व्याख्यानार्थः—फिर मैं पौण्ड्रक-मिथ्या वासुदेव-और काशीराज के बध को भी देखूंगा। आप
अपने सुदर्शन चक्र से काशीपुरी को जलायेंगे। तदनन्तर आप धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक
महायज्ञ में शिशुपाल को मारेगें तथा दन्तवक्र का बध वैसे ही करोगें जैसे बाराह और रागावतार में
हिरण्याक्ष और कुम्भकर्ण को उनके सब सम्बन्धियों-असुरों-सहित मारे थे। यह सब मैं देखूंगा ॥२०॥

श्लोकः—यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् ।

कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि नेषानि कविभिर्भुवि ॥२१॥

श्लोकार्थ—द्वारका में रहकर आप और भी जो जो पराक्रम के चरित्र करेंगे,
उन्हे भी मैं देखूंगा। उन पवित्र चरितों को कविजन पृथिवी पर गाएंगे ॥२१॥

सुबोधिनो—एव विशेषतो निरूप्य सामान्यतो
निरूपयति, यानि चान्यानि चेति शाल्ववच्चादीनि
वीर्याणि, स्त्रोणं गृहेषु नानाविधा लीलाश्च,
अन्यानि जीवसाधारणानि, द्वारकायां वसन्ति
प्रासंगिकानि तानीत्युक्तम्, भवानिति सम्मुखतया

स्वस्याप्रदर्शनं सूचितम्, ननु दर्शनेन किं स्यादि-
त्याशङ्क्य वीर्याणां माहात्म्यं माह नेषानि कविभि-
रिति, अथवा मयोपदेष्टव्यानीति तदर्थं गया
द्रष्टव्यानि, भुवीति श्रायमाणं मुखत्यर्थानीति
सूचितम् ॥२१॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार विशेष चरितों का वर्णन करके, सामान्य लीलाओं का निरूपण 'यानि' इस श्लोक से करते हैं। आप द्वारका में रहकर शाल्यवध आदि पराक्रम के चरित्रों की, पट-राणिनी रहित सोलह हजार पानिया के महलों में लीलाओं को तथा जीवों के से अन्य कार्यों को आप करेंगे। उनको मैं इसलिए देखूंगा कि कब लोगो ने उन चरितों की महिमा गाई है और मैं भी उनको साक्षात् प्रत्यक्ष देखकर जनता को उद्देश्य करूंगा, जिनके सुनने और गान करने से भूमि पर उत्पन्न होने वाली भावी जनता मोक्ष प्राप्त कर सकेगी (मुक्त हो सकेगी) ॥ २१ ॥

श्लोकः—अथ ते कालरूपस्य क्षपयिणोरमुष्य वै ।

अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुनसारथेः ॥२२॥

श्लोकार्थः—फिर काल रूप आप भूमि का भार उतारने की इच्छा से महाभारत संग्राम में अर्जुन के सारथि बनकर असंख्य कई अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करेंगे। यह सब भी मैं देखूंगा ॥२२॥

सुबोधिनीः—एवं साक्षात् स्वकृतभगवान् कारितमाह अथेति, परम्परया करणे हेतुः सामर्थ्यं चाह कालरूपेति, अनेन कालरूपो भूत्वा भास्तकार्यं कृतवानिति ज्ञातव्यम्, न तु 'कालोऽस्मि'ति वाक्यात् कालरूप एव भगवान् इति, कालस्य नियन्ता भगवानिति तथाकरणे हेतुमाह, अमुष्य भूभारस्य, क्षपयिणोः, वै निश्चयेन, कालो हि निमित्तत्वमेवापद्यते, अक्षौहिणी-नागष्टादक्षपरिमितानां, अक्षौहिणीपरिमाणं च एकैर्भरकथा व्यक्त्वा पत्तिः पञ्चपदातिका पर्य-

ज्ज्ञैस्त्रिगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम् । सेना-मुलं गुन्मगणी वाहिनी वृत्तना चतुः । अनीकिनी दशानीकिन्पक्षीणोरयेकविंशतिशाहस्रो सप्तत्यष्ट-शताधिका । सङ्ख्या रषाश्विनोः प्रोक्ता नराणां लक्षमुच्यते । तथा नयसहस्राणि त्रीणि चैव शतानि च । पञ्चशतच तथावतानां पञ्चषष्टि-सहस्रकम् । दशशतसहस्राणि षडेवेत्येष सङ्ग्रहः । एवं स्वरूपाणामक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्यामि भगवता कारितमित्यत्र लौकिकं निद-शं समाह अर्जुनसारथेरिति ॥२२॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार के साक्षात् भगवान् के चरित्रों का वर्णन करके भगवान् के द्वारा अर्जुन से कराए गए चरितों को 'अथ ते' इस श्लोक से कहते हैं। साक्षात् स्वयं ने न करके, भूमि का भार हरने की इच्छा वाले काल रूप आपने अर्जुन के हाथों कई अक्षौहिणी सेना का नाश करवाया। इस कथन से यह जाना जाता है, कि कालरूप होकर भगवान् ने महाभारत संग्राम किया था। 'कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्'—इस वाक्यानुसार आप केवल कालरूप ही नहीं हैं, किन्तु काल के काल-नियन्ता-भी हैं। काल तो केवल भूभार को हरने की इच्छा वाले आपका निमित्तमात्र है। सेना के—१ पत्ति, २ सेनामुख, ३ गुल्म, ४ गण, ५ वाहिनी, ६ प्रतना, ७ चतुः, ८ अनीकिनी और ९ अक्षौहिणी-भी भेद है। इनमें प्रथम पत्ति नाम की सेना में एक रथ, एक हाथी, ३ घोड़े पांच पैदल होते हैं। इसके आगे सेनामुख भेद से लगा कर अनीकिनी सेना के आठवें भेद तक पत्ति सेना के भेद की आगे विगुनी तिगुनी संख्या होती रहती है और अक्षौहिणी सेना में तो अनीकिनी भेद वाली सेना की संख्या से दशगुनी संख्या हाथी, रथ, घोड़े, और पैदलों की होती है। ऐसी एक अक्षौहिणी की संख्या है। निर्याय के लिए चक्र लिखते हैं।

रोना	पति	पना मुख	गुल्म	गण	बाहिनी	पृतना	चगू	अनाकीनी	अक्षीहिणी
गज रथ	१	३	६	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	२१८७०
अश्व	३	९	२७	८१	२४३	७२९	२१८७	६५६१	६५६१०
पदाक्षि	५	१५	४५	१३५	४०५	१२१५	३६४५	१०९३५	१०९३५०

इस प्रकार की संख्या वाले अक्षीहिणियों का भगवान् के द्वारा प्रजुन के हाथों कराए गए घघ को भी मैं देखूंगा ॥२२॥

श्लोकः—विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थममोघवाञ्छितम् ।

स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमायागुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि ॥२३॥

श्लोकार्थः—हे श्रीकृष्ण ! केवल विशुद्ध ज्ञान ही आप का स्वरूप है । आपको अपने परमानन्दमय रूप से ही सारे अर्थ प्राप्त हैं । इसलिए आप पूर्ण काम हैं । आपकी इच्छा शक्ति अमोघ है । माया का कार्य गुणों के प्रवाह को आप अपने तेज से, आपसे अलग रखे हुए हो । हे परमेश्वर ! मैं आपको शरण हूँ ॥२३॥

सुबोधिनोः—एवं चरित्रनिरूपणेन लौकिक-
दृष्टिप्रधानानां स्वदृष्टान्तेन भगवतोपि लौकि-
कत्वं मत्वा ब्रह्मात्माय लीलयैवेतत् कृतमिति गत्वा
स्वरूपमाह द्वाभ्यां ज्ञानभक्तिसिद्धान्तनिरूपकाभ्यां,
विशुद्धेति, एवं स्वरूपतः ज्ञानरूपः तत्त्वं ज्ञानं न-
जग्य नापि सविषयं, तदाह विशुद्धेति, ज्ञानशक्ति-
स्वजन्यापि सविषया भवति, तदैव विशिष्टा
शुद्धिर्भवति, तस्य विज्ञानं ब्रह्मरूपमिति वक्तुं
घनगत्याह, घनमेव हि बृहत् वृंहितं च भवति,
एतादृशस्य ब्रह्मणः सर्वे सामग्रीं जगत्कारणे
माधारादिभूतां कलं च स्वरूपमेव, अन्यथा अस-
ङ्गत्वमङ्गप्रसङ्गः स्यात्, विकारित्वं च स्यात्,
स्वरूपमत्र तु तथैव प्रादुर्भवतीति न कोपि दोषः
सिध्येत्, तदाह स्वसंस्थयेति, स्वस्मिन्नेव सम्प्राप्ता-
या स्थितिः तथैव कृत्वा समाप्तसर्वार्थः, संप्राप्ताः
सर्वे अर्था यस्य, योग्यमानाशेषपुण्यार्थस्वरूप-
मेव तस्य स्वरूप, तत् स्वरूपस्थित्यैव भवति,

बहिर्मुखत्वे न भवतीति नित्यं स्वरूपे भगवानेव
स्थितो न स्वयम् इति तस्यैव सिद्धाः सर्वे कामाः,
न केवलमिष्टसिद्धिरेव स्वरूपस्थित्या किन्त्व-
निष्टमेव निवर्तत इति तदाह स्वतेजसेति, स्वस्य
यत्तेजः कोटिसूर्याधिकप्रकाशं चेतन्यं स्वप्रकाशं
तेनैव नित्यनिवृत्ता ये मायागुणाः सत्त्वाद्यः,
तेषां प्रवाहः कार्यपरम्परा यस्य, एते हि दोषा-
स्तम इव सर्वदा सर्वत्र भवन्ति, सूर्यमण्डले तु
यथा न तमः तथा भगवति न भवन्ति, तत्र हेतु-
रवश्यं वक्तव्यः, हेतुवशादेव नित्यनिवृत्तत्वम्,
अन्यथा सर्वत्र प्रवर्तमाना दोषास्तत्र गता न
निवृत्ता भवेयुः, सच्चिदानन्दगुणास्तुपयोगिन-
इति, तन्निवारणार्थं मायेति, एतादृशमपि श्रो-
त्रोन्मोहितवत् न निर्गुणं निराकारं किन्तु भगवन्तं
पङ्गुणैस्त्वय्यसंपन्नं त्वं ईमहि शरणं व्रजामः,
प्रार्थनाया लिङ् ॥२३॥

व्याख्यानार्थः— इस प्रकार नारदजी भगवान् के जकटागुर, पूतना, अरिष्टासुर आदि का यह रूप भूत और कसादि दैत्यों का बधरूप भावी चरित्र का निरूपण करके अवतारी भगवान् श्रीकृष्ण माक्षात् पर ब्रह्म हैं और आपने ये सब चरित्र लीला मात्र से हो किए हैं। इसलिए ज्ञान और भक्ति के सिद्धान्त का निरूपण करने वाले दो श्लोकों से भगवान् के स्वरूप का वर्णन करते हैं क्योंकि लौकिक दृष्टि से ही देखने वाले लोग अपने आप की तरह भगवान् को धौमिक गुण ही समझते हैं। इसलिए पहले 'विशुद्ध विज्ञानघन' द्वा श्लोक से श्रीकृष्ण की ज्ञान स्वरूपता का वर्णन करते हैं। आप स्वरूप से ज्ञान रूप हैं। और वह ज्ञान अन्य से उत्पन्न हुआ-अन्य-नहीं है और न सविषय-आपके स्वरूप से भिन्न जानने योग्य-वेद्य-पदार्थ वाला ही है। वह ज्ञान तो विशुद्ध आपका स्वरूप ही है; क्योंकि ज्ञानशक्ति विशुद्ध (विशेष शुद्ध) तब ही होती है, जब वह अन्य जन्म न होकर भी सविषय होती है। वह विज्ञान ब्रह्म रूप है। इसीलिए मूल श्लोक में 'घन' पद का प्रयोग है, क्योंकि घन ही बृहद्वान्, (व्यापकावाद) ब्रह्म-ब्रह्मरूप होता है।

इस प्रकार के विशुद्ध विज्ञानघन ब्रह्म का स्वरूप ही जगत् का कारण होने में जगत् को उत्पन्न करने में सारी आधार, आधेय भूत सामग्री रूप और फलरूप है; क्योंकि यदि स्वरूप को ही सामग्री और फल रूप न मानेंगे तो असंगोऽयं पुरुषः-ब्रह्म असंग नहीं रहेगा, तथा विकारी हो जाएगा। इसलिए सबको ब्रह्मरूप मानने के पक्ष में तो आप भगवान् सारी सामग्री रूप और फलरूप से प्रकट होते हैं। इसमें तो कोई असंगादि दोष सिद्ध ही नहीं होता। इसी अभिप्राय को मूलस्वस्वसंस्थया (अपने आप में ही अच्छी तरह अवस्थिति से) पद सूचित करता है। स्वरूप से ही सम्पत् स्थिति के कारण ही आपके सारे ही अर्थ परिसमाप्त हैं; क्योंकि बार २ और अतिशय रूप से उत्पन्न होनेवाले सभी पुरुषार्थ रूप ही आपका स्वरूप है। यह स्वरूप में स्थिति से ही हो सकता है, बाह्य स्थिति होने पर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान् ही सदा स्वरूप में स्थित हैं-दूरास कोई नहीं है और इसी कारण से उसके सारे काम पुरुषार्थ सिद्ध हैं।

स्वरूप स्थिति से केवल इष्ट की सिद्धि ही नहीं होती, किन्तु अनिष्ट की निवृत्ति भी होती है। इसीलिए मूल में 'स्वतेजसा' इत्यादि विशेषण जोड़ा है। आप ने करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश वाले, स्वतः प्रकाश अपने तेज के द्वारा ही माया के सत्त्व, रजः, तम-गुणों के प्रवाह को (कार्य परम्परा को) आप-से निवृत्त (दूर) कर दिया है। माया के ये गुण और इन गुणों का कार्य आप में नहीं है। ग्रन्थकार की तरह ये माया जन्य दोष रादा सब जगह होते हैं; किन्तु सूर्य गण्डल में जैसे अन्धेरा नहीं रह सकता है, वैसे ही भगवान् ये ये दोष नहीं होते हैं। भगवान् ने अपने तेज से इन दोषों को रादा अपने स्वरूप से हटाकर (दूर कर) रखा है। यदि अपने तेज से भगवान् इन मायागुणकृत दोषों को अपने आप से नहीं हटाते तो, सब जगह ही फैले हुए ये दोष भगवान् में भी होते, निवृत्त नहीं होते। भगवान् के तेज से ही ये दोष वहां तक नहीं जा सकते हैं। 'सत्' 'चित्' और 'आनन्द' गुण तो भगवान् में नित्य स्थित हैं। ये गुण तो जड़, जीव और अन्तर्धामी स्वरूप जगत् को उत्पन्न करने में उपयोगी हैं; किन्तु माया के गुण उनमें नहीं हैं। इसी अभिप्राय से अर्थात् यहां गुण पद से सच्चिदानन्द गुणों का भगवान् में अभाव-हे-ऐसा अर्थ नहीं है; किन्तु माया के गुण उनमें नहीं हैं-मूल श्लोक में 'माया' शब्द दिया है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप भी आप (श्रीशुलोमि ऋषि-ब्रह्म को निगुण, निराकार मानते हैं) श्रीशुलोमि ऋषि के मतानुसार निगुण, निराकार

॥२२२॥

नहीं है; किन्तु आप तो भगवान्-पदैश्वर्य-सम्पन्न हैं। इस प्रकार के ऐश्वर्य, वीर्यादि पूर्ण लक्षणों में युक्त आपकी मैं शरण हूँ ॥२३॥

लेखः—विशुद्ध विज्ञानधन-इस श्लोक की व्याख्या में 'लौकिकं मत्वा' का अर्थ है कि भगवान् को भी अपनी तरह लौकिक ज्ञान वाला ही मान लेने ॥२३॥

श्लोकः—त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम् ।

क्रीडार्यमद्यात्मनुष्यविग्रहं नतोस्ति ध्रुवं यदुवृष्टिणसात्त्वताम् ॥२४॥

श्लोकार्थः—आप ईश्वर और स्वतन्त्र हैं। आप अपने आधीन अपनी माया के द्वारा सारे महत्त्व आदि विशेषों की कल्पना (रचना) करते हैं। इस समय क्रीड़ा करने को आपने यह नरूप धारण किया है। आप यदु, वृष्टि और सात्त्वत वंश के यादवों में श्रेष्ठ हैं ॥२४॥

सुबोधिनोः—भक्त्यनुसारेण भगवन्तं निरूपयति त्वामीश्वरमिति, सर्वनियन्ता भगवान् ईश्वरः, अन्ये स्वीक्षितव्याः, एतादृशोऽपि न स्वार्थ-मीक्षितव्यानपेक्षते लौकिकेश्वरवत्, तदाह स्वाश्रयमिति, स्वमात्मानमेवाश्रित्य तिष्ठति, यथा गरुडादेः धारणा प्रयत्नः स्वस्मिन्नेव वर्तते इति नाधारान्तरमपेक्षते, स प्रयत्नः साम्यतीति गरुडादयः कदाचिदन्याधारा अपि भवन्ति, भगवतस्तु स प्रयत्नो नित्य इति न कदाचिदन्याश्रितः, परिहृत्यमानोऽपि, राम्बद्ध इव दृश्यते न तु सम्बध्यते, अत एव 'यः पृथिव्यां तिष्ठति'त्यादिश्रुतयः, एवमपि सति असंयुक्त एव, संयोगोऽपि न तेन सह जायते, यत आत्ममायैव निर्मिता अशेषविकल्पा येन, सर्वं विकल्पाः अन्यथायुद्धि-

हेतवः, ते वस्तुतः माययैव प्रदर्श्यन्ते, स्वरूपं तु भगवामेवेति, भगवान्नामोऽपि, ननु ह्यगन्ते भवतारेषु देहेन्द्रियादिधर्मा इति चेत्तत्राह क्रीडार्यमिति, क्रीडार्या ये अर्थाः परिहृत्यन्ते कुञ्जत्वादयो धर्मा बाह्यत्वादयश्च ते आकारसङ्कोचनेन प्रदर्शनाया एव न तु राहजाः, तथा मनुष्यधर्माः देहाकृतिस्वभावादयः परमानन्दे स्वीक्रियन्ते, न तु भगवद्भर्माः सहजास्ते, तथापि कथं तद्वर्ततीति फलसायकत्वं, सहजत्वे दोषरूपत्वात् तदपि न स्यात्, अत एव नतोस्ति निर्दोषपूर्णगुणविग्रहम् विशेषमाह ध्रुवंमिति, यादवा वृष्टयः सात्त्वताश्च सात्त्विकाः, यदुवृष्टिणरूपा वा वैष्णवाः तेषां ध्रुवं सर्वमेव भारं वहतीति, सर्वभक्तोद्धारक इत्यर्थः ॥२४॥

व्याख्यार्थः—'त्वामीश्वरं'-इस श्लोक से भक्ति के अनुसार भगवान् का निरूपण करते हैं। आप भगवान् सबका नियमन (शासन) करने वाले ईश्वर हैं। ब्रह्मादि देवता सब आपके शास्य (आज्ञा पालक) हैं। सबके नियन्ता होकर भी, आप (लौकिक स्वामी जैसे अपने सेवकों की अपेक्षा रखता है) इस तरह, अपने शारय-सेवक देवों की अपेक्षा नहीं रखते हैं; क्योंकि स्वाश्रय हैं, अपनी आत्मा का ही आश्रय लेकर स्थित हैं। जैसे गरुड़ आदि अपने आप में ही प्रयत्नशील होते हैं—अपने ही आश्रित होते हैं, वैसे आप रवाश्रित ही हैं। वे गरुडादि तो उनका प्रयत्न शिथिल हो जाने पर कभी अन्य के आश्रित भी हो जाते हैं; किन्तु भगवान् का प्रयत्न तो नित्य है, कभी शिथिल नहीं होता। इस कारण से भगवान् कभी अन्य का आश्रय नहीं लेते हैं। वे तो सबसे जुड़े हुए (सम्बद्ध)

से दिखाई देते हैं। परन्तु सवगे होते हुए भी सबसे अलग (असम्बद्ध) ही है। इसीलिए-य पृथिव्या ऽऽष्टन्-वेद मे उनको पृथिवी मे रहते हुए पृथिवी उनको नहीं जानती-पृथिवी से अलग कहा है। आप सब में मिले होने पर भी-असंयुक्त-नहीं मिले हुए हो।

वास्तव में तो आपके साथ साक्षात् सयोग भी नहीं है। क्योंकि, त्रिपरोत बुद्धि को उत्पन्न करने वाले सारे विकल्पों को आप-भगवान्-ने अपनी आत्म माया के द्वारा ही रचे हैं, वे सारे सम्बन्ध विकल्प आत्म माया से ही दिखाई देते हैं। स्वरूप तो आपका षडगुणस्वरूप संपन्न ही है और अमर भी है। यद्यपि अवतार दशा में, भगवान् में देह इन्द्रियादि के धर्म दिखाई देते हैं, तथापि वे सब धर्म क्रीड़ा के लिए ही ग्रहण किए हुए हैं। जैसे क्रीड़ा में कोई मनुष्य लूला, लगड़ा, कूबड़ा बन जाता है; किन्तु वास्तव में वह वैसा नहीं होता, वे लूला आदि धर्म उस मनुष्य के सहज वास्तविक धर्म नहीं होते, केवल दिखावटी ही होते हैं, वैसे ही, परमानन्द भगवान् में, देह, आकार, स्वभाव आदि मनुष्यों के से धर्म क्रीडाधर्म मान लिए जाते हैं। वे धर्म वास्तव में भगवान् के सहज धर्म नहीं हैं। भगवान् में दिखाई देनेवाले वे मनुष्य साधारण धर्म उनके स्वभाविक (सहज) धर्म नहीं हैं, तो भी उन धर्मों का कार्य तो मनुष्य धर्मों का जैसा ही होता है। इसीलिए वह व्यक्ति फल देने वाला होता है। यदि उन बनावटी फलों को भगवान् के सहज धर्म ही मान लेंगे, तो वे भगवान् में दोष रूप हैं। और दोष रूप होने से फल साधक भी नहीं होंगे। इसीलिए यादवों, वृष्णियों और सात्त्वतों के अथवा यादव, वृष्णि भक्तों के धुर्य सबही भार को (योग भेग को) वहन करने वाले, निदोष पुण्यगुण विग्रह और सारे भक्तों का उद्धार करने वाले आप भगवान् को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥

लेख:- स्वामीश्वर इस श्लोक की व्याख्या में कुब्जस्वादय इत्यादि पदों का तात्पर्य यह है कि क्रीड़ा में जैसे कोई पुरुष कुबड़ा बनकर कूबड़े की तरह चलने लगता है, किन्तु वास्तव में वह कूबड़ा नहीं होता है। क्रीड़ा में कोई गाय बल सा बनकर उनका सा व्यापार करने लगता है। वास्तव में तो न वह कूबड़ा ही होता है और न गाय बल ही होता है। केवल जैसे दिखावा मात्र होता है। वैसे ही अवतार दशा में भगवान् में भी मनुष्य के से धर्म केवल प्रदर्शनार्थ ही हैं। वे सहज भगवद्धर्म नहीं हैं ॥ २४ ॥

श्रीशुक उवाच

श्लोकः—एवं यदुपति कृष्णं भागवतप्रवरो मुनिः ।

प्रणिपत्योभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः ॥२५॥

श्लोकार्थ—श्रीशुकदेवजी कहते हैं—हे राजन् ! श्रीकृष्ण के दर्शन से परम आनन्दित हुए भागवत श्रेष्ठ नारद मुनि ने इस तरह स्तुति करके प्रणाम किया और भगवान् से आज्ञा लेकर चले गए ॥२५॥

सुबोधिनीः—एतावदुक्तं च न भगवान् किञ्चिद्वापनायं यदुपतिमिति, तेषां पतिहि तत्कार्यं करिष्यतीति, कृष्णं सदानन्दम्, किञ्चिदप्यकरणे स्वतः पुरुषार्थरूपम्, अवश्य स्वज्ञातं स्वकृतं च

स्वामिने निवेदनीयमिति निवेदितवानित्वाह प्राप्तवान् कथं व्यर्थमेव गत इति चेत् तत्राह तस्य भागवतप्रवर इति, एष्यपरिज्ञाने हेतुः मुनिरिति । भगवतो दर्शनमेवोत्सवो यस्य, लोके महाफल-गमनार्थं ग्राह्याङ्गं प्रणामं कृतवान्, पश्चात् भग-मुत्साव, तद्रूप दर्शनमेव प्राप्तवानिति ॥२५॥

व्याख्यानार्थः—नारद को भ्रम हो गया है, ऐसा समझकर उनके इतना कहने पर भी भगवान् कुछ नहीं बोले । केवल उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी, जो एवं इत्यादि इस श्लोक से कहते हैं । नारदजी ने ऊपर के श्लोकों में जो कुछ कहा है, भगवान् वह सब कार्य अवश्य करेंगे; क्योंकि भगवान् यादवों के स्वामी हैं । अपने दास यादवों का कार्य करेंगे ही । भगवान् कुछ भी प्रयत्न न करने पर भी, स्वतः पुरुषार्थ रूप हैं ।

नारदजी भक्तों में सर्व श्रेष्ठ हैं । अपने जाने हुए और अपने किए हुए कार्य को अपने स्वामी के आगे निवेदन करना सेवक का कर्तव्य है । इसलिए नारदजी ने यह सब भगवान् के आगे निवेदन किया, नारदजी को भविष्य काल का ज्ञान भी है, क्योंकि वे मुनि हैं । इस प्रकार से प्रार्थना करके नारदजी ने श्रीकृष्ण से जाने की आज्ञा मांगी और फिर उनकी आज्ञा पाकर वे चले गए । लोक में उत्सव को महा फल मानते हैं । वह भगवान् के दर्शन का उत्सव (परम फल) नारदजी को मिल गया और वे वहाँ से चले गए ॥२५॥

श्लोकः—भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे ।

पशूनपालयत् पालैः प्रीतिर्ब्रजसुखावहः ॥२६॥

श्लोकार्थः—ब्रज को सुख देने वाले गोविन्द भी युद्ध में केशि को मार कर प्रसन्न मन वाले गोपों के साथ गायें चराने गए ॥२६॥

सुबोधिनीः—एवं मध्ये सगागतं नारदमुप-संहृत्य केशिवधानन्तरं भगवान् गोकुले गत इति नोक्तमिति तदुपसंहारंति भगवानपीति, यतो गोविन्दः, यथा नारदो गतः एवं भगवानपि ततो गोकुलं गतः, आहवे सङ्ग्रामे, अन्यथायं वधः । राजसप्रकरणे ग यत्कव्यो भवेत्, पूर्ववदेव पशून-पालयत्, न तु नारदवाक्येन ऐश्वर्यभावो वा सेवो वा जात इति, प्रीतिः पालैरिति स्वाभिप्रेत-निवेदनं पूर्ववच्च स्थितिरुक्ता, किञ्च, अहनिशं पूर्ववदेव ब्रजसुखावहो जातः ॥२६॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार बीच में नारदजी का आगमन तथा भगवान् को स्तुति करके चले जाने का सोलह १० से २५ श्लोकों तक से कहकर केशि वध के बाद नहीं बताया गए भगवान् के गोकुल में पधार जाने का 'भगवानपि' इस श्लोक से उपसंहार करते हैं । आप गोविन्द हैं । इसलिए गोकुल में आपका पधारना उचित ही है । जैसे नारदजी चले गए वैसे ही भगवान् भी गोकुल में पधार कर चले गए । युद्ध में केशि को मार कर भगवान् प्रसन्न चित्त वाले गोपों के साथ पहले जैसे ही, पशुओं का पालन करने लगे, क्योंकि, नारदजी के कथन तथा स्तुति से भगवान् को जो कुछ गर्व तथा खेद नहीं हुआ । केशि को भगवान् ने युद्ध में मारा था । इसलिए इस राजस प्रकरण में इसका वर्णन

किया है। अपनी मन चाही बात ही नारदजी के मुख में सुनकर, गोप लोग बहुत प्रसन्न हुए। भगवान् रात्रि भी रात दिन सदा व्रज की सुखदानी हैं। यह तो गोप जनो की प्रगल्भता का कारण था ही ॥२६॥

श्लोकः—एकदा ते पशून् पालाशचारयस्तोदिसानुषु ।

चक्रुर्निलायनक्रीडाश्चोरपालावदेशतः ॥२७॥

श्लोकार्थः—एक दिन सब गोप पर्वत के शिखर पर पशुओं को चराते चराते आपस में चोर और पशुपाल बनकर छिपने का खेल खेलने लगे ॥२७॥

सुबोधिनी—यद्यप्यग्निकथा तस्मिन्नेव दिवसे न कृता तथापि सिंहावलोकनन्यायेन कथां निरूपयति, इतो गतोपि भगवान् गोकुलं पालयिष्यतीति ज्ञापनार्थम्, एकदेति नवभिः, पूर्वमस्याः कथायाः प्रकरणं न स्थितमिति स्वकाले नोक्ता तदाह, कदाचित् ते सर्वे एक गोपालाः अद्विस्तानुषु पशून् चारयन्तः गोवर्द्धनोक्तप्रदेशेषु स्थिताः ।

दूरादपि द्रष्टुं शक्नुवन्तीति, निलायनक्रीडां चक्रुः, तत्र निलायनं पासु क्रीडासु ये क्रीडन्ति तन्मध्य एव केचन लीना भवन्ति, केचनाभ्येषणार्थं प्रवृत्ता भवन्ति, तत्रापि विशेषमाह चोरपालावदेशत इति, एवमपि केचन निलीनाः चोरा एव भवन्ति, ग्रन्थेषकाः पाला एव ॥२७॥

व्याख्यानार्थः यद्यपि आगे की कथा उसी दिन नहीं की गई थी, तो भी सिंहावलोकन के न्याय से उसका निरूपण करके यह सूचित करते हैं, कि यहां से जाकर भी भगवान् गोकुल का पालन करेंगे। यह ‘एकदा’ इत्यादि तो श्लोकों से कहते हैं। इस कथा का प्रकरण पहले नहीं होने से, इस कथा का वर्णन समय पर, वर्णन न करके, यहां कही गई है। कभी कभी दिन के सारे गोप गोवर्धन पर्वत के ऊंचे शिखर पर जहां से दूर से भी देखा जा सके, पशुओं को चराते हुए निलायन (छिपने) का खेल खेलने लगे। इस खेल में कुछ बालक छिप जाते हैं और कितनेक, उन छिपने वालों को ढूँढते हैं। उनमें भी जो छिपते हैं, वे चोर होते हैं और उनको ढूँढने वाले बालक पाल कहे जाते हैं। २७ ॥

श्लोक—तत्रासन् कतिचित् चोराः पालाश्च कतिचिन् नृप ।

मेघायाताश्च तत्रके विजहुरकुतोभया । २८॥

श्लोकार्थः—हे राजन् ! उनमें कुछ चोर, कुछ भेड़ और कुछ चरवाहे बने। उनमें चोर बनने वाले, भेड़ बनने वाले को चुराकर ले जाने लगे। इस तरह वे निधडक खेलने लगे ॥२८॥

सुबोधिनी—चौर्यविषयसिद्धयर्थं विशेषमाह तत्रासन्निति, सर्वे गोपालास्त्रिविधा जाताः, प्रयत्नाधिक्यात् प्रथमतश्चोराः चकारात् तर्हि परावृत्त्य सर्वं भवन्तीति, नृपेति राम्बोधनं सीतामात्रत्वज्ञापनार्थं मेघा नीयमानास्तूष्णीं तिष्ठन्तीति

न छायादिरूपा निरूपिताः, एक इत्यशक्ताः, भगवता कृत्वा न कुतश्चिद् भयं येषां, प्रागेण भगवान् बलभद्रश्च तस्मिन् दिवसे न गोचारणार्थं गतो, अन्यथा समागमनात्रेणैव सहो भवेत्, गोकुले स्थित एव तत्र गत्वा मारितवानिति विमर्शः ॥२८॥

व्याख्यान्यः—चोरी के विषय की सिद्धि के लिए 'तत्रासन्' इस श्लोक से कुछ विशेष बातें बत-
 नाते हैं। ये सारे ही गोप-कुछ चोर, कुछ चोरी का विषय वस्तु आदि भेड़ रूप और कुछ उनको
 दूटने वाले गालरूप इस प्रकार से अपने २ प्रयत्नों की अधिकता से तीन प्रकार के हो गए, और फिर
 गल दूग हो जाने पर, गबके सब बदल कर वापस अपने वास्तविक (असली) रूप में ही आ जाते
 हैं। यह एक लीला क्रीडा-मात्र है, जैसे राजा लोग शिकार खेलना आदि स्वेच्छा से ही किया करते
 हैं। इस अभिप्राय से, भूल में 'नृप' यह सम्बोधन पद दिया है। भेड़ो को कोई कही में जाता है, तो
 ये चुप चाप उसे ले जाने वाले के साथ त्रिना कुछ बोले - शब्द किए - चुपचाप ही चले जाते हैं।
 बकरे, बकरी की तरह वे चिल्लाते नहीं हैं। इस कारण से, ये कुछ असमर्थ गोपों को मेषायिन भेड़ों
 का सा, आचरण करने वाले कहा है। भगवान् के भरोसे वे सब ब्रजवासी निर्भय थे और निर्भय
 होकर ही खेल खेलते थे। ऐसा ज्ञात होता है, कि उस दिन भगवान् कृष्ण और बलभद्रजी गोचारण
 के लिए नहीं गए होंगे; क्योंकि, यदि गोपों के साथ ही भगवान् होते तो, व्योमासुर को देखते ही मार
 देते। अथवा गोकुल में ही यह सगाचार सुनकर वहां जाकर उसे मार दिया। ऐसा भी उचित
 ही है। २८॥

श्लोकः—मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालबेषधृक् ।

मेषाधितानपोवाह प्रायश्चौरादितो बहून् ॥२९॥

श्लोकार्थः—इसी अवसर में, मयासुर का पुत्र महामायावी व्योमासुर, गोप रूप
 को धारण करके उन गोपों (बालकों) में मिल गया और भेड़-पशु बने हुए बहुत से
 बालकों को उठा ले गया ॥२९॥

<p>सुबोधिनीः—दैत्यांशत्वात् कंसस्य तद्धितकारी मयपुत्रः स्वयमागत्य गोपानामुपद्रवं कृतवानित्याह मयपुत्र इति, सहती माया यस्येति, गोपालान् वञ्च- यितुं मारयितुं च शक्तिरुक्ता, ते पलायनं करिष्य- न्तीति व्योमासुरो गोपालरूपो जातः, चौरादित्यति-</p>	<p>च्छायरूपः, मेषाधितान् मेषवत् पतित्वा स्थितान् यथान्ये गोपाला नयन्ति, परं तेषु नीयमानेषु पालायिता जायति, अस्मिन्स्तु नीयमाने नयति सति मायया कृत्वा न कस्यापि जागरणमिति बहून् न नीतवान् ॥२९॥</p>
--	---

व्याख्यान्यः—कंस भी दैत्यांश ही था। इसलिए उस कंस का हितैषी मयासुर का पुत्र व्योमा-
 सुर वहां उनके खेल में मिलकर गोपों का उपद्रव करने लगा—यह 'मयपुत्रः' इस श्लोक से कहते हैं,
 वह बड़ी माया जानता था, बड़ा मायावी था। इस कारण से, वह उन गोपों को ठगने में तथा मार
 डालने में समर्थ था। वह, यदि असुर के भयानक रूप में ही वहां आता तो, वे गोप लोग डर कर
 भाग जाते। इसलिए वह उन्हें चुराकर ले जाने वाले गोपों का सा, गोपाल रूप धारण करके 'मेषा-
 यित-गिर कर पड़े हुए भेड़ रूप गोप बालकों को ग्रन्थ चुरा कर ले जाने वाले गोपों की तरह चुराकर
 ले जाने लगा। परन्तु खेल में, जब चोर बने गोप, पशु भेड़ बने हुए खाल बालकों को ले जाते थे,
 तब तो ग्रन्थ चोर बने हुए पालक बालक उसको ले जाता देखते ही थे, सब जगते ही रहते थे; किन्तु
 जब वह महामायावी व्योमासुर अपने लिए (आत्मनेपद) अथवा कंस के हितार्थ (परस्मैपद)
 पशु रूप गोपों को ले जाता था, तब उसे उसकी माया के कारण, कोई नहीं देख पाता था कोई भी
 जगता नहीं था। इस प्रकार, वह बहुत से एकमेव पशुरूप गोपों को उठा (चुरा) ले गया ॥२९॥

लेखः--'मयपुत्र' इस श्लोक की व्याख्या में 'नीयमाने नयति सति, पदों का अतिप्राय यह है कि जब वह अश्वर उन गेड़ रूप गोप बाधको को रथ अर्था उठाकर ले गया तो क्रिया फल, स्वार्थ-गामी, होने से, आत्मने पद में शानच् प्रत्यय लगा-तब नीयमाने कथन साभिप्राय है और जब कंत के हितार्थ पशुभूत गोपों को ले जाना अर्थ करने पर तो क्रिया फल परगामी होने से, नयति यह शब्द प्रत्ययान्त प्रयोग उचित है। अपने हित तथा रुस के हित के लिए उन पशु रूप ग्यात बाधको को चुराकर ले गया।

श्लोकः—गिरिदर्या विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरः ।

शिलया पिबधे द्वारं चतुःपञ्चावशेषिताः ॥३०॥

श्लोकार्थः—बह असुर जिन बालकों को ले जाता, उनको एक पर्वत की कन्दरा में डालकर उसका दरवाजा भारी पत्थर (शिला) से बन्द कर आता था। इस तरह घटते २ मैदान में चार पांच बालक ही बच गए, और सबको वह ले गया ॥३०॥

सुबोधिनीः—क्रीडार्थं न नयनं किन्तु मार-
णार्थमित्यग्निमकृत्यमाह गिरिदर्यागिति, बहूना-
प्येकवारं नयति, बहुवारं च नीतवान्, गुहाद्वार-
मतिमूढमिति ज्ञापयितुं नीतं नीतमित्येकवचनम्,
ननु बालाः दयापात्रं कथमेवं गुहायां प्रक्षिपति-
त्याशङ्क्याह गहासुर इति, अत्यन्तमासुरस्वभावः,

अत एव न गुहाप्रवेशनमात्रमेव कारितवान् किन्तु
शिलया द्वारमपि पिबधे, एवं मेषायिताः क्षीणा-
श्चेत् चौरायिताः पालायिताश्च मेषायिता एव
क्रमेण भयन्तीति चत्वारः पञ्च वा अवशिष्टाः।
तदानीं नीयमानेन सह पञ्च नो चेत् चत्वारः ॥३०॥

व्याख्यानार्थः—'गिरिदर्या' इस श्लोक में प्रदर्शित (दिखाई जाने वाली) उसकी आगे की करतूत से जाना जाता है, कि वह उन्हें उनके साथ खेलने के लिए उठाकर नहीं ले जा रहा था, किन्तु उन्हें मारने के लिए ही ले जाता था। यहुतों को एक बार में ही उठा कर ले गया अथवा एक एक को एक एक बार में गुफा में ले जाता रहा। 'नीतं नीतं'-एक एक को ले गया—इस कथन से जान पड़ता है, कि उस पर्वत की गुफा का दरवाजा बहुत दुष्कम (संकड़ा) होगा। वह महासुर-अत्यन्त आसुर स्वभाव वाला व्योमासुर-सहज दयनीय (दया के पात्र) बालकों को भी, अपने निर्दय स्वभाव के कारण, पर्वत की कन्दरा में फेंक आता था और इतना ही नहीं; किन्तु बड़ी शिला से उसका द्वार भी मूढ़ आता था। इस प्रकार इस क्रीडा में, जब पशुभूत गोपों की घटते २ कगी होती जाती है, तब तो वे चोर बने, और दूढ़ने वाले-पाल बने हुए गोप भी क्रम से भेड़ पशु रूप बनते जाते, इस तरह ले जाते, ले जाते, उस उठाए हुए मेषायित गोप बालक सहित पांच अथवा केवल चार बालक ही जब शेष रह गए ॥३०॥

श्लोकः—तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणादः सताम् ।

गोपान् नयन्तं जग्राह वृकं हरिरिवौजसा ॥३१॥

श्लोकार्थः—साधु (सज्जनों) की रक्षा करने वाले कृष्णचन्द्र ने जान लिया, कि

यह काम उग्र गोप रूपाधारी असुर का ही है। वह असुर अब की बार, जब फिर बालकों को उठा ले चला, तब श्रीकृष्ण ने भस्म कर, उसे वैसे ही दबा लिया जैसे महाबली सिंह किसी भेड़िए को दबोच लेता है ॥३१॥

सुबोधिनो:- तदा ग्रन्थश्च स्थितो भगवान् व्योमस्य कमं ज्ञात्वा समागत्य यत् कृतवांस्तदाह तस्येति, तत्कर्म गुहायां निक्षिप्य शिलापिबान-लक्षणम्, विशेषेण ज्ञात्वा प्रत्यक्षदर्शयेव, तथा जाने हेतुः, कृष्ण इति, सदानन्दो हि सः, यदेन स्वानन्दस्तेभ्यः तिरोभूतः सद्रूपाश्च ते, प्रतो ज्ञातवान्, तथापि प्रकिलष्टकर्मा भगवान् सर्वसमः किमिति तं जगृह इत्याशङ्क्याह सतां शरणम् इति, यदि भगवान् शरणागतान् सर्वावस्थामु न

पालयेत् तदा न कोपि शरणं गच्छेत्, ततः शरण-दानमेव न स्यात्, सतां च मनसि तद्दुःखं भवेदि-त्यापि, शास्त्रोतिरपि नश्येदित्यपि, गोवान् यद्मेव नयन्तं पालायित इव तत्रैव प्रादुर्भूतः आगतो वा जग्राह, तस्यैकदेशग्रहणव्यावृत्त्यर्थं दृष्टान्तमाह, वृकं हरिरिवेति, स हि सर्वाङ्गे तं व्याप्य आच्छाद्य गृह्णातीति, तथा सर्वाङ्गे गृहीत इत्यर्थः ॥३१॥

व्याख्यानार्थः—जब यह एक एक करके सारे गोप बालकों को उठाकर ले जाता रहा और पर्वत की गुफा में फँक कर बड़ी शिला से उस गुफा के द्वार को बन्द कर देता रहा, उस समय भगवान् वहाँ उस किड़ा में शामिल नहीं थे। कहीं दूसरे स्थान पर थे। किन्तु भगवान् कृष्ण सदानन्द हैं। इस कारण से, व्योमासुर के इस प्रकार के कार्य को जान गए यह 'तस्य तत्कर्म' इस श्लोक से कहते हैं। भगवान् ने उस असुर के इस प्रकार के कार्य को प्रत्यक्ष सा देख लिया। वे गोप लोग, धर्मी सदानन्द रूप भगवान् के धर्मरूप सदात्मक केवल गणितानन्द ही थे—इस कारण से वे सद्रूप ही थे; क्योंकि धर्मी रूप आनन्द का उनमें तिरोभाव था। और इसी कारण से वह असुर उन बालकों को उठा कर ले जा सका था।

सर्वान्तिर्धामी, सबके रक्षक भगवान् ने, उसके इस काम को जान वहीं प्रकट होकर अथवा वहाँ जाकर बहुत से गोप बालकों को ले जाने वाले, उस व्योमासुर को इस तरह सभी अङ्गों से घेर कर पकड़ लिया, जैसे सिंह किसी भेड़िए के सारे अङ्गों को दबाकर पकड़ लेता है। भगवान् यद्यपि प्रकिलष्ट कर्मा और शत्रु मित्र राय में समान हैं, तो भी उस व्योमासुर को दबोचने का कारण यह है, कि वे सज्जनों के रक्षक हैं; क्योंकि, वे शरणागत भक्तों की सभी दशा में, पालन न करे तो कोई भी उनके शरण में नहीं जाए। उनके शरण में जाना छोड़ दे, और शरणदान ही न हो। तब तो सज्जनों के मन में भी बड़ा दुःख हो जाए और शास्त्र की मर्यादा भी नष्ट हो जाए। इसलिए इन सब मर्यादाओं की रक्षा के लिए ही शरणागत पालक भगवान् ने रामदर्शी होते हुए भी, उस असुर को दबोच दिया ॥३१॥

लेखः— 'तस्य तत्कर्म'—इस श्लोक की व्याख्या में 'सद्रूपाश्च ते' इन पदों का तात्पर्य यह है, कि उन सद्रूप गोपों को भगवान् से ही आनन्द की प्राप्ति हुई थी। वे स्वयं तो धर्म सद्रूप और गणितानन्द ही थे। क्योंकि आनन्द तो प्रधान प्रभु का है 'पूर्णानन्दो हरिः' ॥३१॥

व्याख्यानः—इतने पर भी, वह दुष्ट लीन तो होगा नहीं, इस विचार से, भगवान् ने स्वयं उसे मार डाला, यह इस 'तं निगृह्य' श्लोक से कहते हैं। भूमि पर रहने वाले देवता उसको न त्यागे, इस अभिप्राय से भगवान् ने उसको भूमि पर गिरा कर और उसका वध यज्ञ के लिए हो—इस प्रकार से धर्म के निरूपण के लिए देवगणों के देखते देखते पशुषो की सी मोत से मार डाला। उसके मुख को मृन्द कर गर्दन को मोड़ दिया, इस असुर की मृत्यु से देवता सुखी हुए। इसलिए वे देखने लगे। यदि देवों को मुख नहीं होता और वे नहीं देख सकते तो, अविलम्ब कर्मा भगवान् उसको इस प्रकार से नहीं मारते। उन्हें मुख हुआ इसलिए उनके देखते दुष्ट असुर का वध कर दिया ॥३३॥

श्लोकः—गुहाविधानं निभिद्य गोपान् निःसार्य कृच्छ्रतः ।

स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम् ॥३४॥

श्लोकार्थः—उस दुष्ट दैत्य को इस प्रकार से मार देने के बाद भगवान् उस कन्दरा के पास पहुंचे और उसके शिला से बन्द दरवाजे को खोलकर उसमें बन्द गोप बालकों को कष्ट से मुक्त किया। तदनन्तर गोपगण और देवगण के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए श्रीकृष्ण व्रज में पधारे ॥३४॥

<p>सुबोधिनी—ततो यत् कृत्वास्तदाह गुहापि- घानमिति मायया स्थापितं निभिद्य नितरां भित्त्वा यथा पुनरप्योपि न प्रवेक्षयेत् तथा गुहास्वगेय दूरीकृतवान्, कृच्छ्रतः संकटात् गोपान् निःसार्य</p>	<p>तरेव सुरैर्गोपैश्च स्तूयमानः भगवत्कृतमुपकारं ते जानन्तीत्युक्तं, ततस्तैः सह स्वगोकुलं प्रविवेश, सर्वत्र प्रस्थापितिनिरूप्यते, अग्रे लीलापराणामपि तथास्वाय ॥३४॥</p>
--	---

व्याख्यानार्थः—उसके वध के बाद, भगवान् ने जो वहां किया—उसका वर्णन 'गुहापिघानं' इस श्लोक से करते हैं। उस असुर के द्वारा माया से बनाए हुए उस गुफा की शिला के किवाड़ को तोड़कर उन गोप बालकों को वहां से बाहर निकाल कर उन्हें संकट से मुक्त कर दिया। कन्दरा को—इसको इस तरह नष्ट भष्ट कर दिया, कि वह फिर कन्दरा ही नहीं रहने दी। जिसमें कोई और भी किसी को नहीं छिपा सके ॥३४॥

इति श्रीमद्भागवत महापुराण, दशम स्कन्ध (पूर्वाध्यायः), ३७ वें अध्याय की श्रीमद्वल्लभाचार्य

चरणकृत श्री सुबोधिनी (संस्कृत टीका) का ३४ वां अध्याय राजस-प्रमाण-

अवान्तर प्रकरण बोध निरूपक द्वितीय अध्याय हिन्दी अनुवाद

सहित सम्पूर्ण ।

१ अध्याय में वर्णन की गई लीलाओं के निम्न पदों का पाठ कीजिएगा

राग मारू

अनुर पति अतिहि गर्व धरयो ।
सभा गांझ बैठो गरजत है, बोलत रोष भरयो ॥
महा महा जे सुभट दैरथ बल बंटे सब उमराउ ।
तिहं भुधन भर गमि है मेरो मो सम्मुख को आउ ॥
मो रागान सेवक नहि मेरे जाहि कहौ कछु दाव ।
काहि कहौ को ऐसो लायक ताते मोहि पछताव ॥
नृपति राइ आपसु हैं मोको ऐसो कवन बिचार ।
तुम अपने चित सोचत जाको असुरन के सरदार ॥
जो करि श्लोघ जाहि तन ताको तिनको है संहार ।
मधुरा पति यह सुनि हरिपत भयो मनहि धरयो अति भार ॥
इवंत छत्र कहुरात शीश पर घ्यज पताक बहु वान ।
ऐसो को जो मोहि न जानत तिहूँ भुवन मेरी आन ॥
असुर वश जे महाबली सब कहौ काहि ह्वा जान ।
तनक तनक रो महर ढिटोना करि आवे बिन प्रान ॥
यह कह करि चितै केशीतन बह्यो जाइ करि काज ।
गृणावत शकटा अरु पूतना उनके कृत सुनि लाज ॥
तोते कछु हूँ है यों जानत, घरि आने ज्यों बाज ।
छलकं बलकै मारु भुरत ही ले आवहु अब आजु ॥
अति गर्वित हूँ कह्यो असुर भट, कितिक बात यह आहि ।
कह मारी जीवत धरि लावो एक पलक में ताहि ॥
आज्ञा पाइ असुर तब चायो मन मैं यह अवगाहि ।
देखौ जाइ कोन वह ऐसे कुरा डरत है जाहि ॥
माया चरित करि गोप पुत्र भयो, ब्रज सगुल गयो धाइ ।
बल मोहन ग्वालन धालक संग खेलत देखे जाइ ॥
धाय गिलयो कोउ रूप निशाचर हल धर संग बलाइ ।
भन मोहन गन में मृगुकाने खेलत फलनि जनाइ ॥
द्वे बालक बंठारि सयाने खेल रच्यो ब्रज खोरि ।
और सखा सब जुड़ जुड़ ठाड़े, आपु दगुज संग जोरि ॥

फल को नाम बुझायन लागे हरि कह दियो अमांग ।
 कथ खट्ठे जिगि सिंह महाबल, सुगन्धि सोच गरोरि ॥
 तब केशो ह्वै वर वपु कञ्चयो, ले गयो पोछि चढाई ।
 अर परे हरि ता ऊपर ते कोन्हो धुद्ध अघाइ ॥
 दाउ घाउ सब भांति करन है तब हरि बुद्धि उगाइ ।
 एक हाथ गुल भीतर भाग्यो, पथरि केश धरि आइ ।
 चहुंधा पोरि असुर गहि पटवयो शब्द उठयो आघात ।
 चीकि परधो कत्तानुर सुनके, भीतर चल्थो परात ॥
 यह कोई नहीं भयो ब्रज जन्म्यो, या ते बहुत डरात ।
 जान्यो कंस असुर गहि पटवयो, नन्द महर के तात ।
 और सखा रोवत सब धाये, आइ गए नर नारि ।
 खाल रूप संग खेलत हरि के, लै गए कांथे डारि ॥
 धाए नन्द यशोदा धाई, नित्य प्रति कहा गुहारि ।
 ना जानिए आहि धौं को यह, कण्ठ रूप वपु धारि ॥
 यशुमति तब अकुलाइ परी गिरि तनु को सुधि न रहाइ ।
 नन्द पुकारत आरत व्याकुल टेरत फिरत कन्हाइ ॥
 दैत्य संहारि कृष्ण तहं आए ब्रजजन मरत जियाइ ।
 दोरि मन्द उर लाय लियो सुत मिली यशोदा माइ ॥
 खेलत रह्यो संग मिली भेरे ले उड़ गयो अक्रास ।
 आपुन हि गिरि परयो बरणि पर मैं उबरयो तेहि पास ॥
 उर डरात जिय बाते कहत उहि आए हैं करि नाश ।
 सूर श्याम घर यशुमति ले गई, ब्रज जन मनहि हुलास ॥

— —

राग, बिलावली

हरि खालन मिलि खेलन लागे वन में आखि मिचाई ।
 शिशु होय भोमासुर तहं आयो, काहू जान न पाई ॥
 खाल रूप होइ खेलन लाग्यो, खालन को लेजाइ चुराइ ।
 धरे दुहाइ कंदरा भीतर, जानी बात कन्हाइ ॥
 गुदो चांपि कै ताहि निपात्यो परयो धरणि गुरछाई ।
 सूर खाल मिलि हवि गृहमाए देव दुंदभी बजाइ ॥

— —

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ॥

● श्रीमद्भागवत महापुराण ●

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध)

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्य-विरचित सुबोधिनी टीका (हिन्दी अनुवाद सहित)

श्रीमद्भागवत-स्कन्धानुसार ३८ वां अध्याय

श्री सुबोधिनी प्रनुसार ३५वां अध्याय

राजस-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण

‘तृतीय अध्याय’

अक्रूरजी की व्रजयात्रा

कारिका:—पञ्चत्रिंशे भक्तिमार्गस्थापनाय निरूप्यते ।

अक्रूरागमनं भक्तिः फलं चैव हि मानसम् ॥१॥

कारिकार्थः—इस पैंतीसवें अध्याय में-भक्ति मार्ग की स्थापना (प्रतिष्ठा) के लिए-अक्रूरजी के गोकुल आने का और मानसिक भक्ति का फल निरूपित किया जा रहा है ॥१॥

कारिका:—सात्त्विकश्चेदभिमुखः तदा भवति भक्तिमान् ।

अन्यथा दैत्यसंसर्गे स्तब्धो भक्तिर्भवेत् ॥२॥

कारिकार्थः—सात्विक (भोद्य) यदि भगवान् के सम्मुख आ जाता है, तो वह अवश्य भक्त बन जाता है। भगवान् की शरण न आने पर दैत्य के संसर्ग में उसकी यह भक्ति निश्चित रूप से स्तब्ध (कुण्ठित) होती है ॥२॥

श्रीशुक उवाच ।

श्लोकः—अक्रूरोपि च तां रात्रिं मधुपूर्णां महामतिः ।

उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम् ॥१॥

श्लोकार्थः—श्री शुकदेवजी कहते हैं—हे राजन्-बड़े बुद्धिमान् अक्रूरजी उस रात्रि को वहीं (मथुरा में ही) निवास करके दूसरे दिन बड़े सबेरे रथ पर बैठ कर नन्दजी के गोकुल को चले ॥१॥

सुबोधिनीः—अथस्त्रिशेष्याये अक्रूरः प्रेषित इत्युक्तं तस्यागमनं निरूपयति, अक्रूरोपीति, यस्यां रात्रौ समादिष्टः तां रात्रिं मधुरायामेव स्थितः साहि भगवदधिष्ठिता भूमिः, भगवांश्चेत् निवारयेत् मथुरा वा भगवत्सेवको वा कश्चित् तदा न गमिष्यामीति निश्चित्य तत्रैव स्थितः, ततो गमन-

गेव समीचीनमिति ज्ञात्वा प्रचलित इत्याह महा-मतिरिति, अयमुपायः सर्वेषामेव हितकारी, अतो गत्वा समानेय इति, ततः कंसदत्तं दिव्यं रथमास्थाय रथयमेकाकी सारथिरूपः नन्दस्य गोकुलं प्रातः प्रकर्षेण बहिरन्तः सन्तोषपूर्वकं गृहे च सम्भृतिं कृत्वा ययावित्यर्थः ॥१॥

व्याख्यानः—गत तैतीसवें अध्याय में कंस के द्वारा अक्रूरजी को गोकुल भेजने का उपक्रम किया गया है। उनका गोकुल आने का बर्णन 'अक्रूरोपि च' इस श्लोक से करते हैं। मथुरा की भूमि में अधिष्ठाता भगवान् ही हैं। इसलिए भगवान्, मथुरा अथवा भगवान् का कोई भक्त यदि गोकुल जाने के लिए निषेध (मना) कर देगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसा निश्चय करके अक्रूरजी उस रात को (जब कि कंस ने आज्ञा दे दी थी) तो भी मथुरा में ही ठहर गए। फिर दूसरे दिन प्रातः, वे अति निपुण बुद्धिवाले अक्रूरजी (भगवान् को मथुरा ले आने पर सबका हित हो जाएगा। इसलिए उन्हें ले आना चाहिए) गोकुल गमन को उचित समझ कर कंस के दिए हुए दिव्य रथ पर सारथि-रूप से स्वयं ही बैठ गए और बाहर तथा मन में सन्तोष पूर्वक एवं धर में भी सलाह करके नन्दरायजी के गोकुल को रवाना हुए ॥१॥

लेखः—अक्रूरोपि इस श्लोक की व्याख्या में 'सारथि रूपः' पद का तात्पर्य यह है कि अगले छतीसवें अध्याय में अक्रूरजी का रथ हांकने का बर्णन किया जाएगा। इस कारण से यहां इस पंतीसवें अध्याय में अक्रूरजी का सारथि रूप से कह दिया गया है ॥१॥

श्लोकः—गच्छन् पथि महामागो भगवत्यम्बुजेक्षणो ।

भक्ति परामुपगत एवमेतदचिन्तयत् ॥२॥

श्लोकार्थः—मार्ग में जाते समय बड़े भाग्यशाली अक्रूरजी के हृदय में कमल से

नेत्र वाले भगवान् की परा (परम) भक्ति का उदय हो गया और (वे गदगद होकर) इस प्रकार यह सोचने लगे ॥२॥

सुबोधिनीः—सात्त्विकस्य भगवदाभिगुरुये भक्तिर्भवतीति ज्ञापयितुं तस्य भगवद्विषयको मनोरथो जात इत्याह गच्छन्निति; यथि गच्छन्निति गागंगन्तुर्भक्तिवर्जितं, यथि गच्छन्निति रथप्रेरणं नापेक्षत इति सूचितम्, ननु दुष्टसंसर्गं प्राप्य स्थितो दुष्टप्रेरितः गय भक्तो जात इत्याशङ्क्याह महाभाग इति, पूर्वसञ्चितपुण्यराशिः, सर्वमेव भाग्यमद्य फलोन्मुखं जातमित्यर्थः, तत्फलमाह भक्ति परानुपगत इति, परं प्रेमलक्षणाम्, विषयो

न विभूतिरूप इत्याह भगवतीति, अम्बुजवदीक्षरो यस्येति, दृष्ट्यैव सर्वतापनाशकश्च निरूपितम्, अतः फलदातरि पुरुषोत्तमे भक्तिर्गुक्ता, सापि भक्तिः पूर्वं जाता, मध्ये गता तिरोहिता, पुनरुपसमीपे स्वयमेवागता, एतद् वक्ष्यमाणमेवं प्रकारेणाचिन्तयदिति, गता भक्तिः समागता स्वतः प्रवेशमलभमाना कामनाद्वारा प्रविष्टेति भगवतो महत्त्वं ज्ञात्वा तेन स्वरशीतकर्षं यथा कामयते तथा चिन्तायुक्तं कृतवतीत्यर्थः ॥२॥

व्याख्यार्थः—सात्त्विक पुरुष यदि भगवान् के अभिमुख होता है, तब उसके मन में भक्ति का उदय होता है। यह-इस ‘गच्छन् पयि’ श्लोक से कहते हैं। जब अक्रूरजी मार्ग में गोकुल की तरफ जा रहे थे, उनका भगवत्सम्बन्धी मनोरथ हुआ; क्योंकि, संसार में चलने वाले की भगवान् में भक्ति होना उचित ही है। उन्मार्ग (कुपथ) गागी दुष्ट पुरुष भक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मार्ग में चलने वाले अक्रूरजी की भगवान् में भक्ति उत्पन्न हुई। इस कथन से यह सूचित किया, कि उन्हें रथ हाँकने की अपेक्षा नहीं रही थी। रथ स्वयं चल रहा था।

अक्रूरजी महाभाग थे, जो दुष्ट कंस के संसर्ग में रहते हुए और उरा दुष्ट की प्रेरणा से हो जाने वाले होकर भी, भगवान् के भक्त हो गए। पहले का सञ्चित पुण्य पुख्ख द्वारा ही आज फलीभूत हो गया। उनकी साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् में (किसी विभूति रूप में नहीं) परा (प्रेम) लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो गई। उन कमल नयन दृष्टि से ही सत्ताप को मिटाने चले, फल का दान करने वाले, भगवान् में भक्ति हो जाना उचित ही है।

उनकी पहले भगवान् में भक्ति थी तो सही किन्तु बीच में उसका तिरोभाव हो गया था। अब यह गई हुई भक्ति, स्वयं आई और अपने आप प्रवेश न पाकर, भगवान् के माहात्म्य ज्ञान पूर्वक (कामना द्वारा) प्रविष्ट हुई। इससे जैसे अपना उत्कर्ष चाहता हो, वैसे भक्ति ने अक्रूरजी को चिन्ता युक्त कर दिया। वे इस प्रकार से विचार करने लगे ॥२॥

श्लोकः—किं मयाचरितं मदं किं तप्तं परमं तपः।

किं वायाप्यहंते दत्तं यत् द्रक्ष्याम्यद्य केशवम् ॥३॥

श्लोकार्थः—किं मैंने कौनसा ऐसा पुण्य अथवा उत्कृष्ट तप किया है, अथवा किसी सत्पात्र को दान दिया है, जिसके फल से आज मैं गोविन्द (केशव) भगवान् के दर्शन करूँगा ॥३॥

सुबोधनीः—प्रथमतो भगवद्दर्शनात् माहा-
त्ययाह भक्तिदाढ्याय, तत्रापि दर्शनस्य नवी-
रूपत्वमाह किं मयाचरितं भद्रमिति, त्रयो-
विभागाः स्वयं भगवानन्ये र्वे च, तेषामुत्कृष्ट-
धर्मैः सहजैरागन्तुर्वा सर्वात्मको भगवांस्तुष्य-
तीति ज्ञायते, तस्मिस्तुष्ट एव तस्य दर्शनं भव-
तीति यतो ब्रह्मेश्वरोपि सुखमोक्षदाता भगवा-
निति, तत्र स्वधर्मं आचारः, भगवद्धर्मस्तपः,
सर्वलोकोपकारी दानमिति, 'आचारप्रभवो धर्मः'
इति तदुक्तं किं मयाचरितमिति, भद्रं कल्याण-

वपम्, 'तपो मे हृदय साक्षा'दिति वाक्यान्
भगवद्भक्तिस्तपः अत उक्तं किं तप्तमिति जीव-
धर्मतपोव्यावृत्त्यर्थं परममिति, सर्वोपकारी धर्मो
दानं तृपात्र एव महाफलं साधयतीति अर्हते
दत्तमिति, अथेति भिन्नप्रक्रमे, किं नेत्याकाङ्क्षा-
याम्, अत्यन्तं भगवत्पराय भगवदर्थमेव सर्व-
विनिर्गोगाय श्रद्धया दत्तमिति धर्मशास्त्राद् भिन्नः
प्रक्रमः, अन्यथा अर्थाव भगवद्दर्शनं न भवेदतो
ज्ञायते त्रयाणामन्यतरत् कृतमिति ॥३॥

व्याख्यानार्थः—भक्ति दृढ हो इसलिए पहले भगवद्धर्मों का माहात्म्य, 'किं मया' इस श्लोक से
बतलाते हैं। उन सारे ही भागवत धर्मों में भगवान् का दर्शन सब धर्मों से उत्कृष्ट है। स्वधर्म,
भगवद्धर्म तथा अन्य सभी धर्म इस प्रकार से धर्म के तीन विभाग हैं। इन विभागों के सहज अथवा
आए हुए (आगन्तुक) उत्कृष्ट धर्मों से सर्वोत्तम भगवान् प्रसन्न होते हैं। यह जाना जाता है और
उनके प्रसन्न होने पर ही, उनका दर्शन हो सकता है; क्योंकि, वे भगवान् ब्रह्माजी को सुख और
शिवजी को भी मोक्ष देने वाले हैं।

प्रथम, स्वधर्म सदाचार, दूसरा, भगवद् धर्म तपस्या और सारे लोकों का उपकार करनेवाला
दानधर्म सर्वधर्म है। उनका अक्रूरजी वर्णन करते हैं कि—आचार प्रभवो धर्मः—के अनुसार मैंने कौन
परम पवित्र सदाचार का पालन किया है, अथवा 'तपो मे हृदयं साक्षात्' इस वाक्य के अनुसार मैंने
कौनसा भगवान् की शक्ति रूप तप ही किया है, जो जीव साध्य नहीं; किन्तु परम उत्कृष्ट तप है,
अथवा सर्वोपकारी दान धर्म ही किसी पुण्य सत्पात्र, भगवान् के भक्त के लिए, भगवान् के लिए ही
सब अर्पण हैं। इस भगवद्बुद्धि से, श्रद्धा पूर्वक दिया ही दान है, कि जिसका फल रूप आज ही मैं
भगवान् के दर्शन करूंगा। इस कथन से जान पड़ता है, कि उन उक्त तीन धर्मों से अतिरिक्त कोई
अन्य पुण्य धर्म का ही आचरण अक्रूरजी ने किया था; क्योंकि, इन उक्त धर्मों के आचरण से तो
इतना शीघ्र फल-आज ही भगवान् का दर्शन-नहीं मिलता ॥३॥

श्लोकः—मनतद् दुर्लभं मन्य उत्तमश्लोकदर्शनम् ।

विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः ॥४॥

श्लोकार्थः—मैं अत्यन्त विषयासक्त हूँ। इसलिए मुझे तो पुण्य (पवित्र) कीर्ति
वाले भगवान् का दर्शन मिलना वैसा ही दुर्लभ जान पड़ता है जैसा शूद्र के लिए
वेदों का पढ़ना दुर्लभ है ॥४॥

सुबोधनीः—एवं कार्यावश्यकतां ज्ञात्वा वाग्याम्, ममेतद् दुर्लभं मन्य इति, एतद् दर्शनं,
कारण परिकल्प्य तत्र बाधकमाशङ्क्य परिहरति मम साधने विद्यमानेपि दुर्लभं, तत्रोपपत्तिर्नय

इति, युक्त्येव निश्चीयते गम्य दर्शनं न भाविष्य-
तीति, अयं च तर्कः भगवतः अलौकिकत्वसापेक्षः । किञ्च, विषयाणां न केवलं प्रतिग्रन्थकत्वं तथा
लौकिकत्वे इति शङ्कैव नोदेतीति, दर्शनाभावे सति कदाचित् अनित्यत्वात् विषयाणां दर्शनमपि
हेतुद्वयमाह भगवन्निष्ठ स्थितिः च धर्मद्वय, भवेत्, किंत्वधिकारनिवर्तकत्वमपि, यतः सिद्धं पि
भगवन्निष्ठमाह उत्तमश्लोकस्य दर्शनमिति, सुलभेपि विषये स्वयं न धार्यतेति तदाह यथेति,
उत्तमैरपि श्लोभयत एव न च दृश्यते, उक्तमाह सर्वजोपि वेदोच्चारणसमर्थोपि शूद्रबीजात् चेदु-
सर्वज्ञा भक्ताः, स्वनिष्ठगाह विषयात्मन इति, सन्नः तदा नाहंति कीर्तनं कर्तुं भू ॥४॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार पूर्व श्लोकानुसार कार्य की आवश्यकता को जानकर और कारण की कल्पना सहित बाधक की शंका करके, "ममैतद्" इत्यादि दो श्लोकों से उसका निराकरण करते हैं । युक्त द्वारा यह निश्चित होता है, कि मुझे भगवान् के दर्शन नहीं होंगे । इस तर्क से भगवान् की अलौकिकता सूचित होती है; क्योंकि भगवान् को अक्रूरजी लौकिक जानते तो उनके मन में दर्शन न होने की शंका ही नहीं होती । (लौकिक अक्रूरजी लौकिक भगवान् को देख लेते) ।

भगवान् का दर्शन न होने के दो कारण हैं । एक तो भगवान् की अत्यन्त उत्कृष्टता और दूसरा अपनी (अक्रूरजी की) अत्यन्त अधमता । पहला कारण तो यह है, कि वे भगवान् स्वयं उत्तम श्लोक है, उत्तम सर्वज्ञ की भक्त केवल स्तुति ही कर सकते हैं । दर्शन तो उन्हें भी नहीं मिलते हैं । दूसरा कारण दर्शन न हमें का यह है, कि मैं अत्यन्त विषयात्मा हूँ । विषयों से केवल दर्शन ही नहीं हकता; क्योंकि विषयों की अनित्यता (सदा स्थिति न रहने) के कारण कभी दर्शन हो भी जाए किन्तु वे (विषय) तो दर्शन की योग्यता (अधिकार) को भी नष्ट कर देते हैं । इस कारण से, भगवान् का दर्शन सिद्ध और सुलभ हो जाने पर भी, अधिकारहीन विषयासक्त मुझे दर्शन दुर्लभ ही हैं, क्योंकि मैं दर्शन कर सकूँ—इस योग्य ही नहीं हूँ । इसमें दृष्टान्त देते हैं, कि शूद्र का वेदोच्चारण में अधिकार ही होता, यदि वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण भी हो, सर्वज्ञाता भी हो और वेदोच्चारण करने में समर्थ भी बनें न हो; किन्तु यदि यहां अभी शूद्र के बीज (बीर्य) से उत्पन्न हुआ हो, तो वह वेदों के उच्चारण का अधिकारी नहीं है । इसी तरह विषयों में आसक्त मैं (अक्रूर) भी भगवान् के दर्शन का अधिकारी कदापि नहीं हूँ ॥४॥

श्लोक—ममैवाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम् ।

ह्रियमाणः कालनद्या बबचित् तरति कश्चन ॥५॥

ममाधामङ्गलं नष्टं फलवाञ्छेव मे भवः ।

पन् नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजम् ॥६॥

श्लोकार्थ—अथवा मेरा यह सोचना भूल है कि मैं अधम हूँ, तो भी भगवान् के दर्शन मुझे मिल भी सकते हैं, क्योंकि जैसे नदी में बहते तृणों में से कोई कोई तृण किनारे भी लग जाता है, वैसे ही काल के प्रवाह में कर्म वश बहने वाले जीवों में से कितनेक जीव संसार के पार भी पहुँच जाते हैं ॥५॥

निश्चय हो आज मरे सारे पातक मिट गए मेरा जन्म तफल हो गया; क्योंकि मैं ब्रज में जाकर श्रीकृष्ण के उन चरण बगलों को प्रणाम करूँगा, जिनका ध्यान योगी-जन सदा किया करते हैं ॥६॥

सुबोधिनो:—एवं प्रतिकूलतर्क निरूप्य अगु-
कूलेन तस्य पराहतिमाह मवमेवेति, मेति निगे-
धार्थं, यदुक्तं स्वया विषयित्वात् नाधिकारी
विषयाश्च बाधका इति महतामपि केवलं स्तुत्य
एव न तु हस्य इति च, एतन् मा किन्तु एवमेवै-
तत्, उभयत्रापि साधकधर्मद्वयमाह, अधमस्यापि
अभ्युत्पत्तिर्दशनं स्यादेवेति, विषयाणां अधगाधि-
कारित्वसम्पादकत्वमेव न त्वधिकारनिवारकत्वं,
आसुरत्वमेव तथा, 'असुर्यः शूद्र' इति श्रुतेः, नापि
प्रतिबन्धकत्वं, विषयैरपि भगवद्भजनस्य शास्त्रे
निरूपितत्वात्, 'यद्यदिष्टतमं लोक' इति, किन्त्व-
धर्मत्वमेव सम्पादयति, सर्वथा निविषय उत्तमः,
बहिर्निविषयः मध्यमः, उभयत्रापि सबिषयोधम
इति, अधमस्यापि स्यादेवाभ्युत्पत्तिर्दशनं, अन्यथा-

धमोधिकार एव न स्यात्. किञ्च, भगवान् अभ्युत्-
सर्वथाभ्युत्तिरहितः स्वरूपतो धर्मतश्च, यदि
संकीर्तितः तत्कीर्तनं न व्यर्थमिति भवानेन फल-
मिति दर्शयेदेव कदाचित्, अतः स्यादेव, ननुक्तो
दृष्टान्तो बाधक इति चेत् साधकोपि दृष्टान्तो-
स्तौत्याह ह्ययमाह इति, कालनद्या ह्ययमाणः
कदाचित् कदाचित् कश्चित् तरतीति, यथा तृणं,
हस्यते च नोका जले पतिता स्वयमेव कूलात्
कूलान्तरं गच्छति, कालोपि नदीरूपः भगवन्तं
जीवसमूहं चान्तरा प्रवहति विषयमायाजलात्मा,
तत्र तीरस्था कदाचित् मध्ये पातयित्वा उत्तर-
कूले नयेत्, अनेन कालवशादपि मोक्षः सिद्ध्य-
तीति केषांचित् मतमुक्तम्, अत्र नियामकं
भगवदवतारः ॥५-६॥

व्याख्यानार्थः—ऊपर के श्लोक में अक्रूरजी अपने को भगवान् के दर्शन का सकारण अनधिकारी
बतला कर उस तर्क का इस, 'मवमेव' श्लोक से खण्डन करते हुए कहते हैं। अक्रूरजी का ऊपर के
श्लोक में अपने को विषयासक्त होने से भगवद्दर्शन का अनधिकारी कहना, विषयों को भगवद्दर्शन में
बाधक बतलाना और महा पुरुषों को भी भगवान् का दर्शन तो दुर्लभ ही है, केवल वे उनकी स्तुति
ही कर सकते हैं, (करते रहते हैं) इस प्रकार अक्रूरजी का विचार करना अनुचित ही है; क्योंकि,
अधम को भी भगवान् दर्शन दे ही देते हैं। इन्द्रियों के विषय, पुरुष को केवल अधमाधिकारी बना
सकते हैं, उसके भगवद्दर्शन के अधिकार को दूर नहीं कर सकते। विषयासक्त मनुष्य भी भगवद्दर्शन
का अधिकारी तो है ही। हां 'असुर्यः शूद्र' इस श्रुति के अनुसार आसुरी जीव को दर्शन का भी
अधिकार नहीं होता।

विषय, विषयासक्त मनुष्य के भगवद्दर्शन में बाधक भी नहीं हो सकते, क्योंकि, 'यद्यदिष्टतमं
लोकेऽप्यारी से प्यारी वस्तु तथा विषयों के द्वारा भगवान् का भजन, दर्शन शास्त्र में बतलाया गया
है। इसलिए विषय न तो मनुष्य के भगवद्दर्शन के अधिकार को ही छीन सकते हैं और न उसके
भगवद्दर्शन में बाधक हो (रोड़ा ही अटका) सकते हैं। विषय तो केवल उसको अधमाधिकारी ही
बना सकते हैं।

उत्तमाधिकारी-भगवद्दर्शन का वह है जिसके मन में भीतर तथा बाहर विषयों का लेश भी
कभी न हो, जिसके हृदय में विषयेच्छा है; किन्तु बाहर विषयासक्ति नहीं दिखाता हो वह मध्याधिकार-

जागे है और जो बाहर भी, भीतर मन में भी, विषयों न प्राप्त, मनुष्य अधमः अधिकारी माना जाता है। अंग अधम को भी कभी अच्युत-स्वरूप में (तम से भी च्युति रहित) भगवान् का दर्शन हो ही जाता है यदि अधमाधिकारी दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता हो, तो फिर अधिकारी का तृतीय भेद अधमाधिकारी होवे ही नहीं, भगवान् का यदि कीर्तन किया जाता है ना वह भगवान् का नाम स्कीर्तन भी व्यर्थ, निष्फल नहीं होता है। कीर्तन का भगवान् ही फल है और ये कभी दर्शन दे ही देते हैं। इसलिए भगवान् का दर्शन होवेगा ही। ऊपर दर्शन नहीं हो सकने में, जैसे-शूद्र का वेदो-च्चारण का बाधक दृष्टान्त दिया गया था, वैसे ही दर्शन हो सकने में साधक दृष्टान्त देते हैं, कि काल रूपी नदी के द्वारा बहाया गया घृण कभी, भयवा स्वयं पड़ो हुई नाव भी एक किनारे से दूसरे किनारे पर लग ही जाती है। इसी तरह नदी रूप काल-जो भगवान् और जीवा के बीच में बहता है और जो विषय माया के जल से पूर्ण है—विषय रूप जल से पूर्ण वह नदी रूप काल किनारे पर बंटे हुए जीवों को प्रवाह में डालकर कभी दूसरे किनारे पर पार लगा ही देता है। इस दृष्टान्त से किसी २ के मत से, यह भी सिद्ध होना है, कि काल भी मोक्ष प्राप्ति का साधक है। किन्तु भगवान् का अवतार इस कथन में निषामक है, भगवान् के अवतार में ही काल मोक्ष प्राप्ति का साधक हो सकता है अन्यथा नहीं ॥५-६॥

श्लोकः—कंसो बताद्याकृत भेत्यनुग्रहं द्रष्टेद्भिन्नपथं प्रहितोमुना हरेः ।

कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वतरन् यस्मैलमण्डलतिथिषा ॥७॥

श्लोकार्थः—अहो ! कंस ने आज मुझ पर बड़ी ही कृपा की। उसीके भेजने से, मैं पृथिवी पर अवतरित हुए भगवान् के चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जिनके नख मण्डल के प्रकाश में अम्बरौष, प्रह्लादादि भक्त इस घोर, अन्धकारमय संसार सागर को पार कर गए हैं ॥७॥

गुणाधिनोः—ननु बाधकस्य कालस्य कथं मोक्षसाधकत्वमिति चेत् तत्राह कंस इति, कदा-चिद्बाधकान्येव साधकानि भवन्ति, विषं भक्षयित्वा जीवति अन्यथा अत्रियेति लोकप्रसिद्धिः। तदाह कंस इति, बनेति हर्षं, यः सर्वथा बाधकः स एव मे अद्यानुग्रहमकृत, य एव हि भगवद्दर्शनं कारयति स एवानुग्रहं करोतीति, कदाचिदनुग्रहं करोति लौकिकं विषयादिद्वारा, अथ त्वत्पुनः इति येन प्रहितोद्भिन्नपथं द्रष्टव्य इति, ननु विपरीतार्थं प्रेषितवान् ततः कथमप्यतिद्विरिति चेत्, तत्राह हरेरिति, स हि सर्वदुःखहर्ता सम्बन्धमात्रमपेक्षते, स सर्वान्धोनेन कारित इति कसस्त्वयामनुग्रहः, यथा कथञ्चित् सम्बन्ध एवात्र प्रयोजक इति आपयितुमाह कृतावतारस्येति, एतदर्थमेव भगवद-वतार इति, तयास्वे प्रमाणमाह पूर्वतरन्निति, यस्य नखमण्डलतिथिषां पूर्वं भगवदीयाः अतरन् संसार, भवितो हृदये प्रकाशमागच्छन्तः मुक्तिं ददातीति प्रविष्टान्धकार निराकरणार्थं कान्ति-तिरूपिता, मण्डलपदं सूर्यादिरिव निवारकत्वं ज्ञापयति न तु दीप इव, एकैनापि सूर्यान्धकारो निवार्यते किं पुनर्दशभिरिति व्यापयितुं नखेति, तरणं पादपोतेनैवेति अर्थात् पादयोः, अतो यत्र चरणसम्बन्धमात्रं एव ध्यानप्राप्तये सर्वं तीर्णः तत्र दर्शनवतो मम तरणे कः सन्देहः ॥७॥

व्याख्यार्थः—काल-जो मोक्ष प्राप्ति का बाधक है—वह मोक्ष का साधक कैसे हो सकता है ?

इस भाग का उत्तर-कथावन्त-इस ध्येय ने देते हैं, कि वाचक भी कभी साधक हो जाय ?। विष खा लेने पर नृपु निश्चिन्त ही हो जाना चाहिए, किन्तु विष खा कर जीवित रहता है—ऐसा लोक में प्रायद्व है। अकरजो गृह्य कहते हैं, कि जो भगवद्दर्शन का ही नहीं, भगवन्नामस्मरण एक में वाचक या, उसी कम ने मेरे उत्तर आज अनुग्रह किया है। साधारण अनुग्रह तो अन्न, वस्त्र, जीविका आदि लौकिक वस्तु के द्वारा भी किया जा सकता है, किन्तु वास्तविक अनुग्रह को तब, भगवान् के दर्शन कराने वाला ही होता है। इसलिए कहा ने मुझ पर बड़ी दया की है, क्योंकि इसके द्वारा भेजा हुआ मैं, सबके सब दुःखों को हरने वाले भगवान् के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। कम ने अपने दूषित विचार से श्रीकृष्ण को, मधुरा में बुला लाने के लिए मुझे भेजा है, तो भी, मुझे तो यह यात्रा क्लेशदायिका ही है; क्योंकि, भगवान् के साथ कोई सा भी सम्बन्ध होना चाहिए। वह भगवद्दर्शन-सम्बन्ध कतने कराया है, यह उसका ही मुझ पर अनुग्रह है।

भगवान् के साथ भय, द्वेष-स्नेह आदि कोई सा भी (गोप्यः कामाद्वयात् कृतं) सम्बन्ध जोड़ लेना ही परम फल है और जीवों का अपने साथ-कोई सा भी सम्बन्ध जुड़ाने के लिए ही, भगवान् का अवतार है—भगवान् अवतार लेते हैं—इस कथन की पुष्टि के प्रमाण देते हैं, कि जिस प्रकार एक ही सूर्य गण्डल सारे विश्व का अन्धकार दूर कर देता है, उसी प्रकार, असंख्य भक्त उनके दोनों चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके और उनके दश नख मण्डल की कान्ति से अभाग रूपी अन्धकार के राबंघा गूट हो जाने से, संसार को पार कर गए हैं। चरणों के जहाज के बल से संसार-सागर को पार किया जा सकता है। और जब जिनके चरणों का ध्यान करके केवल ध्यान के द्वारा हुए चरण सम्बन्ध से असंख्य भक्त संसार से पार हो चुके, तो फिर, उनके साक्षात् दर्शन कर लेने वाले मेरे संसार के पार लग जाने में सन्देह ही क्या है ? अर्थात् उन भगवान् का साक्षात् दर्शन करके मैं भी संसार से पार हो ही जाऊंगा ॥७॥

श्लोकः—यदर्चितं ब्रह्मशिवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिमिदं च सात्त्वतैः ।

गोचारणायानुचरैश्चरद् वने यद् गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम् ॥८॥

श्लोकार्थः—शिव, ब्रह्मा आदि देवता, लक्ष्मी देवी, मुनिगण और भक्तजन जिनकी सदा पूजा करते हैं; गए चराते समय, जो सेवक भाल बालकों के साथ, वन में चलते हैं और जो गोपीजनों के वक्षःस्थल पर लगे हुए कुङ्कुम से अनुरञ्जित रहते हैं भगवान् के उन चरणों के आज मैं दर्शन करूंगा ॥८॥

मुनिविनीः—एवं स्वस्य फलमधिकारं च निश्चित्य बहुवादिविप्रतिपन्नत्वाद् भगवतो मोक्षदातृत्वं साधयति यदर्चितमिति, अवश्यं मोक्षो-स्तोत्यभ्युपगन्तव्यं स च किञ्चिदधीन इति च, तत्र सम्मार्गं ब्रह्मा लोके महान्, लक्ष्मीश्च विषय-त्वेन, ज्ञानशास्त्रे मुनयः, भगवच्छास्त्रे सात्वताः,

एतदवतारे चतुर्धा अवतीर्णस्य दिनरात्रिभेदेन गोपा गोप्यश्च सेवकाः ये धृष्टाः अज्ञाश्च न कञ्चन मन्यन्ते, तत्रापि स्थियः, तत्रापि तेन प्रकारेणेति, सर्वत्र भक्तिप्राधान्यार्थं पदग्रहणम्, जगति त्रयो मुख्याः ब्रह्मविष्णुशिवाः, तत्र ब्रह्मा शिवश्च आदि भूतो येषां, सात्त्विककल्पो विष्णुर्भगवानिति,

गुणावतारैष विज्ञेय इति । ते सर्वैरेवेन्द्रार्जुनः । अनुचरैरिति, अलौकिक गन्ध चारणं शिक्षणाद-
स्नप्यतिद्वयमचित्त, श्यामिन्वाद् वा श्रिया मिति ते पूर्व सेवना पश्चाद् बने श्याम्याणा
चाचित प्रथमतोप तरया परिज्ञाने सामर्थ्यमाह भगवदर्थने याध-रस-द्रावात् न भवतीति, स्त्रीणा-
देव्येति, मुनिभिश्चेति चकारान् वर्गभिरपि मपि भजन हेतु गूढयति कुचकुङ्कुमरङ्कुतमिति,
फलार्थिभिः, सात्वतैरिति वेष्णवभेदा उक्ता, कामेनैव तासा भजन, ताभिः बहिराप हृदये
ये सर्वकनिष्ठाः, गोपानामर्चनपरिज्ञानार्थमाह । स्थाप्यत इति । ८॥

व्याख्यानार्थः - अक्रूरजी इस प्रकार अपने (भगवद्दर्शन रूप) फल और अपने दर्शनाधिकार का निश्चय करके 'यदचित्त' इस श्लोक से भगवान् मोक्ष के देने बाने हैं अनेक बादियों के द्वारा स्वीकृत किए हुए भगवान् के मोक्षदातापन को सिद्ध करते हैं । मोक्ष कोई वस्तु है और वह किसी के वश में है ऐसा अवश्य मानना चाहिए ।

सन्मार्ग के अनुसार, लोक में ब्रह्माजी बड़े हैं, लक्ष्मीजी विषय रूप से बड़ी हैं, ज्ञान मार्ग में मुनि जन और भक्ति मार्ग में भक्त श्रेष्ठ है । इस कृष्णावतार में चतुर्व्यूह युक्त अवतारो श्रीकृष्ण के ये चारों ब्रह्माश्रियादि, लक्ष्मी, मुनिजन और सात्वत्-श्रेष्ठ भक्त हैं । यहां ब्रज में दिन और रात के सेवक गोप और गोपी जन हैं । धृष्ट और अज्ञानी तो किसी को मानते ही नहीं हैं । उनमें स्त्रियां और स्त्रियों में भी ब्रजरमणियों की जैसी सेविका और नहीं हैं । भगवान् के चरणों में भक्ति का निवास है इसलिए सब में भक्ति की प्रधानता के कारण, चरण शब्द कहा गया है । जगत् में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों मुख्य देव हैं । ब्रह्मा और शिव सभी देवों के आदि (प्रथम) हैं । सात्विक कल्प में, सत्त्व गुणावतार विष्णु को भगवान् कहा गया है । ये सारे ही इन्द्रादि देवगण अपने मनो-रथों की सिद्धि के लिए जिन चरणों का पूजन करते हैं । देवों लक्ष्मीजी पहले से ही अपना स्वामी को जानकर जिनके चरणों का सेवन करती है । मुनि जन, कर्मठ लोग, अपने मनोरथ-सिद्धि के लिए और 'सात्वत्' सात्विक वैष्णव जन जिन चरणों की अर्चना करते हैं । भगवान् से अलौकिक गोचा-रण सीखने के लिए अनुचर (पहले से ही सेवक) गोपों के द्वारा बन में बन्दगा पूजे गए और स्त्रियों-ब्रजवनिताओं के द्वारा हृदय में और बाहर अपने वक्षःस्थलों पर भी स्थापित करके सेवन किए गए उन भगवच्चरण गुणल का मैं दर्शन करूंगा । ८॥

कारिकाः— ऐश्वर्यं श्रीस्तथा ज्ञानं कीर्तिर्धर्मो विशागता ।

षड्गुणास्त्वत्र निदिष्टाः क्रमो नात्र विवक्षितः ॥१-८॥

कारिकाार्थः— इस आठवें श्लोक से भगवान् के चरणों के ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, कीर्ति, धर्म और वैराग्य-छ गुणों का निर्देश किया गया है, अर्थात् मुर, श्री, मुनि, सात्वत्, गोप और गोपी जन-इन छहों के द्वारा अर्चित भगवच्चरण उक्त इन ऐश्वर्य आदि छः गुणों से युक्त हैं; किन्तु यहां क्रम विवक्षित नहीं है ।

लेखः— यदचित्तम्—इस श्लोक की व्याख्या में एतद्वतारे चतुर्धा-पदो का अभिप्राय यह है कि वर्गाधी ब्रह्मादि देवों ने धर्म प्रवर्तक अनिरुद्ध व्यूह की, पंचम स्कन्ध में लक्ष्मी के द्वारा कामदेव

की पूजा के निरूपण में श्रीं के द्वारा प्रद्युम्न व्यूह की अविद्या (अज्ञान) का नाश चाहने वाले होने के कारण, मुनिजनों के द्वारा अविद्या नाशक सर्वव्यापी व्यूह की ओर एक मात्र सत्त्वनिष्ठ सात्त्विक भगवद्भक्तों के वामदेव व्यूह की पूजा की जाती है इसलिए इस कृष्णावतार में चारों ही हैं ।

(सात्त्विक कल्पे) इस कथन का तात्पर्य यह है, कि उस सात्त्विक कल्प में विष्णुरूप होकर सृष्टि करते हैं । और ब्रह्मा तथा शिव की उग (ब्रह्मा) उन (शिव) दोनों के कल्पों में सृष्टि करने की आज्ञा देते हैं ॥१-८॥

श्लोकः—द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितबलोकाक्षकञ्जलोचनम् ।

मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वं मृगाः ॥९॥

श्लोकार्थः—मेरे अहो भाग्य ! सुन्दर कपोल, नासिका, मन्द मुसकान, कृपापूर्ण दृष्टि ग्रहण कमल से लाल नेत्र और घूँघरवाली अलकों से सुशोभित (उन मुकुन्द भगवान्) के मनोहर मुखारविन्द की मैं अवश्य देखूँगा; क्योंकि, हरिण मेरे दाहिने ओर जा रहे हैं । यह शकुन मुझे इसी शुभ की सूचना दे रहा है ॥९॥

सुबोधिनीः—एवं सर्वनिर्घारं कृत्वा ब्रजन् शकुनं दृष्ट्वा प्रीतिहेन इष्टरूप दर्शनं भविष्यतीत्याह द्रक्ष्यामीति, यतो मृगाः दक्षिणं प्रचरन्ति अतो नूनं द्रक्ष्यामि, कसभृत्यावात् भगवान् न सम्मुखो भविष्यतीत्याशङ्क्य मुखारविन्दमेव द्रक्ष्यामीत्याह मुखमिति, तथापि क्रुद्धः कदाचिद् भवेत् अपकारं वा विचारयन् तिष्ठेत् तदा कपोलो नासिका च वक्रा विषमा च भवेत् तन्निवारणार्थमाह सुकपोलनासिकमिति सुष्ठु कपोली नासिका च यस्मिन् इति शक्तिः तद्वत्तत्त्वं निरूपितो ननु तदाप्यपकारार्थं समागच्छन्तं कथमङ्गीकुर्यात् एतावद् स्मितबलोकाक्षकञ्जलोचनमिति, स्मित-मल्हासस्तेत ज्ञानेर्ध्व्यामोहस्तेनैव व्यामोह इति न ममापराधः, युक्तार्थं चैतत्कृतयानिति ज्ञाना-धारभूतक्रियायागरहणकमलसादृश्यं निरूपितं,

अक्षणोररुणता युद्धं सूचयति, मुखदर्शनेन सर्वं फलं सेत्स्यतीत्याह मुकुन्दस्येति, ननु दादिविप्र-तिपत्त्या कथं भगवानेवं मुखदर्शनेनैव मोक्षं प्रयच्छतीति चेत्, तत्राह गुडालकावृतमिति, अलकाः तत्त्वविद इति पूर्वं निरूपितम्, ते चेत् कुण्डलाकाराः प्रपन्नाः, ते च पुनर्मत्स्यं परित्यज्य सर्वं सम्भूय भगवन्तमाश्रयन्ति तदा न विवाद इति, गुडशब्देन परावर्तनमुच्यते, सर्वतः प्रसरण-स्वभावाः पिण्डीभावं प्राप्नुवन्तीति, प्रकर्षो यथा-भिलषितार्थः, मदिच्छयैव वा तथा भवन्तीति मदर्थमेव शकुनं कुर्वन्तीति ज्ञायते, प्रकर्षेण च चरन्ति न तु पलायन्ते, प्रयमुक्तः सर्वोप्यर्थः न सन्दिग्धो नापि भ्रान्तिप्रतिपन्न इति वं निश्चये-नेत्युक्तम् ॥९॥

व्याख्यार्थः—इस तरह सारा निश्चय करके गोकुल जाते हुए अक्रूरजी ने मार्ग में शुभ शकुन देख कर यह निश्चय कर हो लिया कि मैं अवश्य ही (निश्चय रूप से) भगवान् के मुखारविन्द के दर्शन करूँगा ही; क्योंकि ये हरिण मेरे दाहिनी तरफ निशङ्क होकर घूम रहे हैं । भय से भाग नहीं रहे हैं । मुझको कंस का शेरक समझ कर भगवान् मेरे लिए, अपने मुखारविन्द के दर्शन नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है; क्योंकि, मैं तो उनके मुख कमल की देखूँगा । यह भी सम्भव है, कि मेरे

अपराध का विचार करके रुष्ट हो सामने विराजि रहे, ज्ञाना भी नहीं है, नयोन। क्रोध ग तो बगोल और नासिका टेडी हो जाती है। भगवान् के कपाल तथा नासिका तो बड़े मुन्दर, भक्ति और भक्ति रस को सूचित करने वाले हैं। इस मुखारविन्द के विशेषण से ज्ञात होता है कि भगवान् रुष्ट नहीं, बड़े प्रसन्न हैं।

यद्यपि मैं अपकार (अनिष्ट) करने के लिए मगान् को लिखने जा रहा हूँ ता भी वे मुझे अङ्गोक्त (अपमानेंगे ही) कर ही लेगे; क्योंकि, उनका मुखारविन्द-हासो जनों-गादकरी च माया' व्यामोहक मन्द मुस्कान से युक्त है। उस मन्दस्मित से व्यापुष्ट होकर ही मैं उन्हें अपकारार्थ बुलाने जा रहा हूँ। अतः इससे मेरा अपराध नहीं है। वह मूख कमल-केवल चाक्षुषज्ञान ही नहीं--सारे ही ज्ञानों का आचार भूत लाल कमल सी आँखों से सुशोभित है। नेत्रों की लालिमा से युद्ध सूचित होता है।

मोक्षदाता भगवान् मुकुन्द के ऐसे मुख कमल के दर्शन से सभी फल सिद्ध हो जाएगा। यद्यपि भगवान्, मुख कमल के दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान कर देते हैं--इस सिद्धान्त को कुछ वेदान्ती लोग नहीं मानते हैं तो भी पुष्कराली अलकों से अलङ्कृत मुखारविन्द का दर्शन मोक्ष दायक है--इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि अलकें तत्त्वज्ञानी हैं--यह पहले ध्यान के प्रसङ्ग में कह चुके हैं। वे भी अलकें (तत्त्वज्ञानी) जो स्वभाव से ही फैलने। लम्बी लटकने वाली हैं। ईर्ष्या छोड़कर गोलाकार होकर सभी मिलकर भगवान् का आश्रय कर लेते हैं, तो फिर, उनके मोक्ष प्रदान कर देने में किसी को कोई सन्देह ही नहीं हो सकता। ये यहाँ बताई हुई सारी बातें मेरी इच्छा से ही हो रही हैं, अथवा मेरे लिए ही शुभ शकुन कर रही हैं। इसमें (बं) कोई सन्देह नहीं है ॥६॥

श्लोक—अप्यद्य विश्वोर्मनुजत्वमीषुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया ।

लावण्यधाम्नो भवितापलम्भनं मह्यं न न स्यात् फलमञ्जसा दृशः ॥१०॥

श्लोकार्थ—भगवान् श्रीकृष्ण ने अपनी इच्छा से ही--भूमि का भार उतारने के लिए नर रूप धारण किया है। उनके उस त्रिभुवन कमनीय परम मनोहर श्याम शरीर के दर्शन क्या मैं आज कर सकूँगा ? यदि दर्शन कर पाया तो अवश्य ही मेरे नेत्र सफल हो जाएँगे ॥१०॥

सुबोधिनोः—एवं शकुनेनापि दर्शनं निर्घायं अर्थं भविष्यतीति मनोरथ करोति अपीति, दुर्लभं दिनमेतदिति सम्भावना, विभूतिर्भविष्यतीत्याशङ्क्याह विष्णोर्मोक्षदातुः लीलया मनुजत्वं मनुष्यत्वमीषुषः स्वोक्तवत्, उपलम्भनं भविता एतदपि किं सम्भावितमिति, प्रयोजनगाह भारावताराय भुव इति, तत्रापि नियत हेतुगाह निजेच्छयेति, भक्तानां ब्रह्मादीनामिच्छया, फल-

दानं कालान्तरेस्तु मा वा इदानीमेव दर्शनमात्र एव परमानन्द इति तदथमाह लावण्यधाम्न इति, सोऽद्यमात्रस्यैव स्थानभूतरय उपलम्भनं निकटे दर्शनं यदि भविष्यति तदा मह्यमेव भविष्यति, गदर्थमेव भयः दृशः दृष्टीनां अञ्जसा फलं च भविष्यति, आत्मा तु मुक्त एव भविष्यति न सन्देहः जन्मापि सफल भविष्यति इन्द्रियाणां साफल्यत् ॥१०॥

ध्याव्यायं एव प्रवृत्तः गच्छति । अकरजो मायं मे शुभं शकुनं को भी देवः कर भगवद्दर्शनं का निर्धार करके 'अपराध' का श्राप का आश ही होने का मनोरथ करते हैं । यह दिन मेरे लिए बड़ा ही दुर्लभ होगा जब कि न्याया न करने के लिए अपनी और अपने भक्त ब्रह्मादि की इच्छा से नर देह धारण करने वाला । तथा नन्दरत्ना के एक मात्र स्थानभूत और मोक्ष दाता भगवान् विष्णु का, (किसी विभूति रूप का नहीं) मेरे निकट ग (प्रीति) दर्शन कर सकूँगा । तब वह मेरे लिए ही होगा और मेरे नेत्रों का परम (मद्यत्र) फल भी मेरे लिए ही होगा । मेरी आत्मा तो अवश्य ही मुक्त ही हो जाएगी तथा इन्द्रियों की सफलता होने से, मेरा जन्म भी सफल हो जायगा ॥१०॥

श्लोक—य ईक्षिताहंरहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसापास्ततमोऽभिदाश्रमः ।

स्वमाययात्मवचित्तंस्तदीक्षया प्राणाक्षधीभिः सदनैः स्वमीयते ॥११॥

श्लोकार्थ—जो मर्त्र द्रष्टा है, कार्य कारण के कर्ता होकर भी, जो अहंकार से रहित है । जिन्होंने अज्ञान से उत्पन्न भेद भाव के भ्रम को अपने तेज से ही दूर कर रखा है; किन्तु उग गेद (भ्रम) को देखने की इच्छा से अपनी माया के द्वारा प्राणा, इन्द्रिय, बुद्धि से युक्त देहधारी होकर जो अपने रचे हुए जीवों के साथ वज्र भक्तों के घरों में क्रीड़ा करते हुए संसारी जीव जैसे प्रतीत होते हैं ॥११॥

सुबोधिनो—एवं शीघ्रदर्शनं सम्भाव्य प्रवृत्तारे अन्य-धर्मसम्बन्धमाशङ्क्य तथा सति सर्वमेवाव्यथा भाविष्यतीति तन्निवृत्त्यर्थं भगवति प्रापञ्चिकधर्म-सम्बन्धभावमाह य ईक्षितेति भगवतोऽप्यधर्म-सम्बन्धः अहङ्कारे गुरोषु तत्कार्यं चेन्द्रियादी वतमाने भवति, अहङ्कारादीनां तु कार्यं दृश्यमानमपि स्वरूपेणैव भवतीति न भगवतोऽप्यधर्म-सम्बन्धः, तत्र प्रथमं अहङ्काराभावेऽपि तत्कार्यमाह अहंरहितोऽपि असत्सतोऽयं ईक्षिता, द्रष्टा लौकिकः साहङ्कारो भवति, इन्द्रियेष्वहमव्यासव्यतिरेकेण द्रष्टृत्वाभावात्, ममतायां वा, तथास्त्वे वदिकातिरिक्तसिद्धान्तेषु स्मार्तषु पीरार्णिकेष्वपि अध्यासो मूलमिति ममतापक्षेऽप्यहङ्कारापेक्षा, भगवांस्तु आनन्दमात्रकस्यादमुखोदरदिदिरिति 'नशुषश्चक्षु-रिति अहंरहितोऽपि ईक्षिता भवति अनेन भगवज्ज्ञान निर्विषयमेवेत्युक्तं दीपवदेव सर्वं प्रकाशयति तदा विषयदोषसम्बन्धाभावान् सतः असत्प्राणीक्षिता भवति, कार्यकारणयोर्वा, 'सत्यं चामृतं चेति श्रुतेः कार्यमेव सर्वं, गुणकृतदोषसम्बन्धाभावमाह

स्वतेजसेति, भगवत्तेजसैव आपास्ता दूरीकृताः तमस्तामसगज्ञानं भिवा भेदस्तत्कृतो राजसस्ततो भ्रमः सात्त्विकोऽपि विश्वप्रतीतिरूपः, न हि तमसि दूरीकृते तत्कृतचोरभयादयो वा सम्भवन्ति, भगवतीन्द्रियादिसम्बन्धप्रतीतिर्माययैव न तु वस्तुत इत्याह स्वमाययेति, स्वाप्ताकारिणी या सर्वभवनसमर्था माया तथा कृत्वा आत्मनि स्वस्मिन्नेव रचितं प्राणाक्षधीभिः प्राणेन्द्रियान्तःकरणाः सहितेषु सर्वज्वेव देहेषु गृहेषु अमीयते प्रकाशते भगवान्, स्वाधीनया स्वकीयानां देहेन्द्रियान्तःकरणाणि प्रतीयन्ते, तेष्व्वात्मप्रतीतिसिद्ध्यर्थं आत्मनि रचितं, तेष्व्वात्मप्रतीतिर्भवत्विति, वस्तुतः सर्वत्रायमेव प्रतीयते, यत्रान्यत्रापि स्थितो भगवान् न तद्दर्शनं युज्यते तदा केवलं कथं युक्तो भवेत्, अन्यत्रापि ते सर्वे धर्माः भगवदिच्छयैव भगवद्रूपाः माययाव्यथा प्रतीयन्ते तत्र भगवत्येव किं वक्तव्यं, अथवा, लोकप्रीत्यर्थं सदनैः गोपिकागृहेषु यथा भगवान्तत्रत्योऽपि तत्रत्य इव प्रतीयते, एवं प्राणाक्षधीभिः सहितोऽप्यधीयते, आत्म-

स्थान एव मायया तथा प्रतीत्युपपत्तेः, उभयोस्तु- | द्वयमपि, विमर्शं त्वयमेवान्ना सर्वत्रेति कस्य दोष-
त्यत्वात्, न दृष्टान्ताभाव उक्तः, अयमेतस्तु साधनीय | गायं सयुक्तो भवेदित्यर्थ ॥११॥

व्याख्या — इस प्रकार अहंरूपी ने हेतु तथा शुभ शकुन के द्वारा भगवान् के दर्शन शीघ्र हो जाने की सम्भावना की । किन्तु यदि अवतार दशा में प्राकृत धर्मों का सम्बन्ध हो, तो यह पूर्व कथित सम्भावना विपरीत हो जाती है । इस लिए सम्भावना की यथार्थता के लिए अवतार दशा में भी उनमें प्राकृत धर्मों के सम्बन्ध का निषेध 'य ईक्षिता', इस श्लोक से करते हैं । भगवान् ने प्राकृत धर्म इस लिए नहीं हैं, कि अहंकार, गुण, गुणों का कार्य तथा लौकिक परिमित शक्ति वाली इन्द्रियाँ उनमें नहीं हैं । जहाँ अहंकारादि नहीं होते, वहाँ प्राकृत धर्म भी नहीं होते । उनमें तो दिखाई देने वाले अहंकार के कार्य लौकिक धर्म भी स्वरूप से अभिन्न ही हैं । स्वरूप से ही, वे धर्म भगवान् में दृष्टि-गोचर होते हैं । उनका प्राकृत धर्मों से अल्प भी सम्बन्ध नहीं है ।

भगवान् में कर्तृत्व दृष्टत्व आदि का अभिमान न होने पर भी, वे असत् सत्-कार्य कारण-के दृष्टा हैं । लौकिक दृष्टा अहंकार युक्त होता है; क्योंकि इन्द्रियों में अहं भाव के अध्यास के बिना दृष्टा हो नहीं बन सकता । इन्द्रियों में अहं भाव का अध्यास अथवा समता होने पर ही अहंकार होता है । इस लिए वैदिक सिद्धान्त में तथा तत्त्वतिरिक्त स्मार्त तथा पौराणिक सिद्धान्तों में भी अविद्या कृत-स्वरूपाज्ञानमेव हि पर्व देहेन्द्रियासयः अन्तःकरणेषां हि चतुर्धा-ध्यास उच्यते-प्रध्यास ही अहंभाव का मूल कारण है । समता के पक्ष को स्वीकार करने पर भी अहंकार की अपेक्षा है ही, अर्थात् अहंकार होने पर ही, अन्य (लौकिक) धर्म का सम्बन्ध हो सकता है । भगवान् तो आनन्द मात्र करपादमुखोदरादिः चक्षुषश्चक्षु-आ पाद नख श्री मस्तक सर्वाङ्ग-आनन्दमय हैं और सर्वथा अहंकार रहित होकर भी 'सत्ता-वानुत्-सत् असत् का कार्य कारण का सर्व दृष्टा है और यह सब उसका ही कार्य है । उनका ज्ञान निर्विषय है, जो दीपक की तरह है । जैसे पर क एक कोने में धरा हुआ दीपक सारे भवन में प्रकाश कर देता है उसी तरह से भगवान् के ज्ञान से सभी लोक प्रकाशित हो रहे हैं और प्रकाश्य पदार्थ गत दोषों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उन भगवान् में जैसे विषय दोष सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही गुणों के द्वारा होने वाले दोषों का सम्बन्ध भी नहीं है, क्योंकि, उन्होंने अपने तेज से ही सारे अज्ञान तथा अज्ञान जनित राजस और बिम्ब की प्रतीति रूप सात्विक भेद के भ्रम को अपने से दूर कर दिया है । अज्ञान-अन्वकार के दूर कर देने पर अन्धकार का तथा चोर आदि का भय फिर नहीं हो सकता है । (अवतार दशा में) भगवान् का स्वांशभूत जीवों की देह इन्द्रियादि का सम्बन्ध उनकी आज्ञा कारिणी, 'गच्छ देवि ब्रजं भद्रं'-सर्व भवन समर्था माया से ही प्रतीत होता है वास्तविक नहीं है । उस अपनी माया के द्वारा ब्रह्मरूप अपने में ही रक्षित प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरणों से युक्त सारे ही शरीर रूपी घरों में वह भगवान् प्रकाशित हो रहा है । स्ववशीभूत माया से ही जीवों के देहादि की प्रतीति होती है और वह इनमें आत्म प्रतीति हो-ऐनी इच्छा से आत्म प्रतीति की सिद्धि के लिए ही वे-आत्म रचित-अपनी आत्मा में ही-भगवान् ने निमित्त किए हैं । "तत्सृष्टा तदेवानु प्राविशत्" ।

वास्तव में तो, सभी जगह सब में भगवान् ही प्रतीत हो रहे हैं । इस प्रकार से जब सभी शरीरों में (शरीर रूप घरों में) विराजमान भी वे भगवान् उन देहादि के धर्मों से सम्बन्ध नहीं

रखते हैं ता केवन अश्वय गायिक धर्मों के सम्बन्ध वाले बंधा कर हो सकते हैं। तात्पर्य यह है, कि जीवों में भी भगवान् की इच्छा से ही भगवद्रूप आलौकिक वे धर्म माया के द्वारा लौकिक में दिखाई देते हैं तो फिर साक्षात् भगवान् में वे लौकिक कभी नहीं हो सकते हैं। मदनो में विभिन्न (अनेक) देहों में जैसे उनके धर्मों का उससे सम्बन्ध न होते हुए भी, माया से सम्बद्ध से दिखाई देते हैं, वैसे ही सदानु-गोपीजनों के धर्मों में नहीं रह करके भी यहां स्थित से दीख पड़ते हैं, क्योंकि, आप में ही माया से ऐसी प्रतीति हो रही है। शरीर और घर की समानता प्रत्यक्ष ही है। इसलिए 'इवादि' पदों से दोनों का दृष्टान्त भाव मूल नहीं बतलाया है। अर्थ के द्वारा तो दोनों (देह और घरों) में समानता ही है। वास्तव में विचार करने पर तो यह आत्मा-आत्मवेद सत्र ही-यह सब जगत् है तब फिर वह किसके दोष से युक्त हो। उससे भिन्न यहां कुछ भी नहीं है ॥११॥

लेखः—'य ईक्षित' इस श्लोक की व्याख्या में-ममत्तायां-पद का तात्पर्य यह है कि मेरी आंख से मैं देखता हूँ-इस प्रकार से ममता में भी अध्ययस ही मूल कारण है; क्योंकि अग्रन्ता ही-ममता को उत्पन्न करती है, ममता की जननी है। वैदिकेपि अर्थात् वैदिक पक्ष में तो सर्वमात्मैवाभूत्, तत्केन कंपयेत्-वस्तुतः सब स्थानों में आत्म बुद्धि ही है, वहां अध्ययस नहीं है। निर्विषयमेव भगवान् के ज्ञान को निर्विषय बतलाने का आशय यह है कि वह सबका आत्म रूप से ही ग्रहण करता है, विषय पदार्थ-रूप से ग्रहण नहीं करता। प्रकाशते-अर्थात् प्रकाश भगवद्धर्म होने से सभी शरीरों में वही प्रकाशित हो रहा है। विभिन्न देह धारी जीवों की सृष्टि करके सबमें वही प्रविष्ट है। इसीलिए इनमें प्रविष्ट हुए भगवान् ही प्रकाशित हो रहे हैं। जड़ देहेन्द्रियादि का अपना प्रकाश नहीं है।

उस प्रकाश में, एक मात्र आश्रय भगवान् में देहादि का भान, माया कृत ही है; क्योंकि असल में सब में अनुप्रविष्ट हुए भगवान् ही उस जगत् के रूप से प्रकाश का आधार भूत हैं। देह और प्राणादि समान ही हैं। इसलिए देह को प्राणादि से अलग कथन से उत्पन्न हुई अर्थात् से 'सदन' का दूसरा अर्थ गोपीजनों का घर किया है। अर्थात् गोपीजनों के घरों से सम्बन्ध नहीं रखने वाले भी सम्बन्ध रखने वाले से प्रतीत हो रहे हैं। उभयोस्तुल्यत्वात्-इसी तरह प्राणादि भी भगवत् स्वरूप ही हैं तब प्राणादि सहित कहना उचित नहीं हो सकता; क्योंकि, साथी तो स्वरूप से भिन्न होने पर ही कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है, कि जैसे गोपिकाओं के घरों में नहीं रहते हुए भी भगवान् उनके घरों में स्थित से प्रतीत होते हैं। इसी तरह प्राणादि से असम्बद्ध भी प्राणादि वालों से प्रतीत हो रहे हैं। मूल में इवादि पदों के न होने पर अर्थ के द्वारा देहों और गोपीजनों के घरों की समानता है। इसीलिए दोनों का दृष्टान्त भाव परस्पर में अर्थ से सूचित होता है ॥११॥

श्लोक—यस्याखिलासीवहभिः सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः ।

प्राणान्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जगत् यास्तद्विरक्ताः श्वशोभना मताः ॥१२॥

श्लोकार्थः—जिन श्रीकृष्ण भगवान् के गुण कर्म और जन्म की मंगलमय कथाएं सब पापों को नष्ट कर देती हैं, तथा जगत् को पवित्र और सुशोभित करती हैं; वे ब्रज में विराजमान हैं। जिन कथाओं में भगवान् की चर्चा नहीं रहती है, वे अलंकारों से पूर्ण होने पर भी वस्त्र आभूषणों से युक्त शव शरीर की तरह व्यर्थ ही है ॥१२॥

सुबोधिनो.—किञ्च, यदि भगवति केनाप्यशेन प्राकृतधर्मसम्बन्धः स्यात् तदा भगवद्गुणानामादिकीर्तने कस्यापि पापक्षयो न स्यादित्यभिप्रायेणाह यस्याखिलागीवहभिरिति, अखिलानामेव श्रमीवान् पापान् धनन्तीति श्रमीवहानि भगवन्नामानि, न केवलं पापनाशकानि किन्तु सुष्ठु मङ्गलजनकानि, तैर्विमिश्रिताः अन्यदीया अपि बाचः गुणाः सत्यादयः कर्माणि गोवर्धनोद्धरणदीनि जन्मानि देवकीपुत्रादीनि सर्वेषां सर्वाण्येव पापनाशकानि, अत एव या बाच एतद्युक्ताः ताः प्राणन्ति जीवन्ति, बाचः प्राणरूपाः भगवद्गुणा इति, शुम्भन्ति शोभनयुक्ताः पुष्टा

भवन्ति, तन् सातुभावः अणि भवन्ति जगत्पुनन्तीति, यथा देहे प्राणा अन्न धर्मश्च, एव वाणि भगवद्गुणजन्मन्मर्माणि तथैव धनस्यपि अयो ज्ञातव्याः, 'मनःपूर्वकं वागुत्तररूपमिति श्रुतेः न पृथगुभयोर्निर्देश उक्तः, आधिव्यपारभविष्यतीति सिद्धे साध्यबाक्य तदाधिव्य बोधयतीति न्यायात् इत्याशङ्क्य विपरीते बाधकमाह यास्तद्विरक्ता इति, यथा शवानां शोभा वस्त्राभरणैः क्रियते तथाप्यमङ्गलरूपैव प्राणाभावात् तत्पौषकान्नाभावात् प्राणकार्यधर्माभावाच्च, अतो भगवात् शतांशेनापि प्राकृतधर्मसम्बन्धो भवेत् तदेतन् न स्यादिति भावः ॥१२॥

व्याख्यानार्थः—और यदि भगवान् में प्राकृत धर्मों का निश भी हो, तो फिर-प्राकृत पुरुषों के गुण गान करने से जैसे किसी के पापों का नाश नहीं होता वैसे ही भगवान् के गुण, नाग आदि का कीर्तन करने पर भी पाप क्षय नहीं हो; किन्तु पापों का क्षय भगवद्गुणानुवाद से अवश्य हो जाता है—यह 'यस्याखिलागीवहभिः—इस श्लोक से कहते हैं। भगवान् के नाम सभी के साथ पापों को नष्ट कर देते हैं। केवल पापों का ही नाश नहीं करते; किन्तु वे परम मङ्गल दायक भी हैं। भगवान् के उन नाम, गुण सत्य आदि, गोवर्धन धारण आदि कर्म तथा देवकी पुत्र आदि पदों से कहे जाने वाले जन्मों से युक्त जिनकी बाणियाँ हैं अर्थात् जो अपनी बाणी के द्वारा भगवान् के नाग, गुण, कर्म और अवतारों का कीर्तन करते रहते हैं, उन जीवों की उनसे युक्त बाणियाँ ही जीवित हैं; क्योंकि भगवान् के गुण बाणी के प्राणरूप हैं। वे ही सुशोभित, परिपुष्ट और महिमा युक्त होकर सारे विश्व को पवित्र कर देती हैं।

शरीर में जैसे प्राण, धर्म और अन्न हैं, वैसे ही बाणी और गान में, भगवान् के गुण, जन्म और कर्म ये तीनों प्राण, अन्न तथा धर्म रूप हैं। उनके गुण, जन्म, कर्म तो इन प्राणादि तीनों से भी अधिक हैं; क्योंकि, सिद्ध वस्तु में, फिर भी साध्य बाक्य बोलने से उस सिद्ध वस्तु की अधिकता ही बोधित होती है। अर्थात् प्रमाण-सिद्ध वस्तु को फिर प्रमाणांतर से सिद्ध करें, तो उस वस्तु की दृढ़ता-उत्कर्ष ही जाना जाता है और जो बाणियाँ भगवान् के नाम गुणादि का कीर्तन नहीं करती, वे जैसे निर्जीव शरीर को फिर वस्त्र, आभूषणों से अलङ्कृत करने पर भी अगल ही रहता है, वैसे ही वे बाणियाँ भी अमंगलरूप ही हैं, क्योंकि न तो भगवान् के गुण रूप प्राण है, न उन प्राणों का पोषक भगवज्जग कीर्तन रूप अन्न है, और न उनके कर्म रूप प्राण कार्य धर्म ही है। इससे यह सिद्ध है कि भगवान् में प्राकृत धर्मों का किञ्चित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है ॥१२॥

श्लोकः—स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवर्यशर्मकृत् ।

यशो वितन्वन् व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम् ॥१३॥

श्लोकार्थः—जो अपनी बनाई हुई वराश्रम धर्म की मर्यादा के पालक देवों का

कल्याण करने वाले है, निनव परम भङ्गलमय यश का देवगण गान करने से, वहीं परमेश्वर यदुवंश में अवतार लेकर अपने पवित्र यश को फैलाते हुए इस परम व्रज को सुशोभित कर रहे हैं ॥१३॥

सुबोधिनोः—एतादृश एवायमवतीर्णो न तु धर्गतिरोभावेनेति वक्तुमाह सचावतीर्ण इति, चकारात् अन्त्ययमितयावतीर्णोऽपि पुनर्वैहिरप्यवतीर्ण इति, चकाराद् बलभद्रे वा शेषरूपः, किलेति प्रसिद्धिः प्रमाणं, महतो यत्र ववाप्यवतारो न भवतीति सात्वताम्य इत्युक्तम्, यादवाः सर्वे वैष्णवाः तेषां वंशप्रसिद्धिर्य वा, अवतारप्रयोजनगाह स्वस्य सेतुपालाः भगवता कृता जगति या मर्गादा तस्याः पालका देवा इति तेषामवताराणां शर्मं सुखं यथैव भवति तथैव करोति, अवतारेणैव भवतीति अवतार करोतीत्यर्थः, मुख्य प्रयोजनमाह यशो वितन्वन्निस्त, अग्रे जनिष्यमाणानां मोक्षार्थं, यावत् तानि कर्माणि सिद्धानि न भवन्ति तावद् व्रज आस्ते, ननु व्रजे स्थितौ किं प्रयोजनं उत्कृष्टस्थाने स्थितेनैव तथा कर्तुं युचितमिति चेत् सत्राह ईश्वर इति, अपकृष्टे स्थाने स्थित्वा तादृशं कर्म कुर्वन् सर्वेषां मोक्षं साधयतीति रहस्यसिद्धान्ते चेतत् साधितम्, अत एव यद् भगवत्प्रचरितं सर्वं गायन्ति विशेषतो देवाः यस्मादशेषस्यापि भङ्गलभूतं भवतीति ॥१३॥

व्याख्यानः—वहीं यह भगवान् अपने ऐश्वर्यं वीर्यादि सकल दिव्य धर्मों सहित अवतीर्ण हुए हैं—यह-‘स चावतीर्णः’- इस श्लोक से कहते हैं। वह भगवान् ही अन्तर्यामी रूप से हृदय में, फिर बाहर भी, अथवा बलदेवजी में शेषजी के रूप से अवतीर्ण हुए हैं। ‘किल’ इस में लोक वेद प्रमाण है। वह भगवद्भक्त (वैष्णव) यादवों के वंश में—वंश की प्रसिद्धि के लिए—अवतीर्ण हुए हैं; क्योंकि ऐसे महतो महीयान् का अवतार चाहे कहीं साधारण वंश में नहीं होता।

उन (भगवान्) के अवतार लेने के दो कारण हैं। एक तो यह है कि जगत् में उनकी बनाई हुई मर्यादा की रक्षा करने वाले देवों को सुख देना है। उन देवों को जिस प्रकार से सुख हो, वैसा ही करते हैं। वह देवसुख अवतार के द्वारा ही होता है। इसीलिए अवतार धारण करते हैं। अवतार का दशरा मुख्य प्रयोजन अपने यश का विस्तार करना है। जिससे उस यश का गान करके आगे उत्पन्न होने वाले जीवों को भी मोक्ष प्राप्ति हो जावे। ये भगवान् अपने उन कर्मों के सिद्ध होने तक व्रज में विराज रहे हैं।

किसी उत्कृष्ट (तीर्थादि) स्थान में न विराज कर व्रज में विराज कर, विचित्र चरित करने का कारण यह है, कि यह ईश्वर (सर्वं समर्थ) है। रहस्य सिद्धान्त में सिद्ध कर दिया गया है, कि हीन स्थान में रह कर भी, वे ऐसी क्रीड़ा लीला करते हैं, जिससे, रायको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए उनमें चरित्रों को सारे जीव और सभी देवगण भी गाते हैं; क्योंकि वे देव, तिर्यङ्, नर, देवादि सभी का गङ्गल करते हैं ॥१३॥

श्लोकः—तं त्वद्य तूतं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृष्टिमन्महोत्सवम्।

रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नृषसः सुदर्शनाः ॥१४॥

श्लोकार्थः—उनके त्रिभुवन सुन्दर रूप को देखकर सभी नेत्र वाले प्राणी परम

आनन्दित होते हैं। महात्मा पुरुषों के एक मात्र रक्षक तथा गुरु श्रीकृष्ण का वही मनोहर रूप, आज मैं देखूंगा, जिसको लक्ष्मीजी बड़ी प्रीति से चाहती है; क्योंकि आज सवेरे ही सवेरे मुझे अच्छे-अच्छे शकुन दिखाई दे रहे हैं ॥१४॥

मुग्धोद्दिनी:—एव भगवतो माहात्म्यगुक्त्वा सम्पग-
लौकि कृत्व सम्पाद्य तद्दर्शनं पुरुषार्थो भवतीति
कामयते, तं त्वद्योति, तं पूर्वोक्तं, तुल्यत्वेन प्राप्तीति
पक्षं व्यावर्तयति, अथैव ब्रह्मस्य, भूतं नात्र सन्देहः
किंतु निश्चितमेवैतत्, भगवतः पुरुषोत्तमत्वप्रति-
पादनाय सर्वफलरूपत्वमाह, महत्तामेव फलं
भवतीति तेषां गतिः गम्यः प्राप्यः फलमिति
यावत्, साधनमपि स एवेत्याह गुरुमिति, उपदे-
ष्टापि स एव, ज्ञानं ज्ञानोपदेश वा, एवं वैदिक-
प्रकारेणोत्तमत्वमुक्त्वा लौकिकप्रकारेणाह ब्रह्म-
व्यकान्तमिति, कामतः पतिः सुन्दरश्च, किञ्च,

विशेषतो दृष्टिमतां ज्ञानवतां वा महानुत्सवो
भवति उत्सवः पाल भवतीत्यविवादम्, सर्वेषामेव
पतिरोक्ष्यत इति लौकिकं द्वयमपि फलम्, एवं
लौकिकवैदिकफलरूपं प्रधानमिति दर्शनं महा-
फलमिति सूचितम् किञ्च, लोके सर्वपुरुषार्थरूपा
लक्ष्मीः 'तया विनाश्व देवत्व' मित्यादिवाक्यात्,
तस्या अपि ईप्सितगात्पदं स्थानम्, दर्शने आव-
श्यकं लक्षणमाह समाप्तःपुनः सुदर्शना इति,
एते प्रातःकालाः अद्यतनाः प्रतिक्षणं सुष्ठु दर्शनं
येषां तथाविधाः प्रतिक्षणमानन्दजनका इत्यन्ते
॥ १४ ॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार से भगवान् की महिमा कह कर, उनकी अलौकिकता सिद्ध की। उन का दर्शन स्वतः पुरुषार्थ रूप है। इसलिए तत् त्वद्य- इस श्लोक से प्रकूरणी भगवान् के दर्शन की कामना करते हैं। मैं आज ही उन भगवान् के निश्चय ही दर्शन करूँगा। वे महापुरुषों के प्राप्तव्य अथवा ज्ञान रूप और उपदेशक हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन रूप गुरु हैं। इस प्रकार वैदिक रीति से उनकी पुरुषोत्तमता का वर्णन करके लौकिक रीति से भी वे पुरुषोत्तम हैं, यह सिद्ध करते हैं। वे त्रिभुवन में सुन्दर अथवा त्रिभुवनों के पति हैं। वे चक्षुष्मतां फल मिदं- नेत्र धारियों (ज्ञान नेत्र वाले) के परम फल हैं। भगवान् के दर्शन करके उन्हें बड़ा आनन्द होता है। वे त्रिभुवन सुन्दर और सबके पति होने से, लौकिक फल रूप हैं; क्योंकि, लोक में सब को ही उत्सव और पति की अपेक्षा होती है। इस तरह लौकिक तथा वैदिक रीति से फल रूप वर्णन करके, यह सूचित किया कि उनका दर्शन परम फल रूप है।

इस लोक में -तया विनाश्व देवत्वम्-लक्ष्मी सकल पुरुषार्थ रूप है। ऐसी लक्ष्मी के भी वे एक मात्र मनोनीत आश्रय हैं, निवास स्थान अभिलषित है। वे मेरे लिए आज अवश्य दर्शन देंगे ही; क्योंकि आज ये प्रमात शुभ शकुन दिसाकर गुंके क्षण-क्षण में आनन्दित कर रहे हैं ॥१४॥

श्लोकः—अथावलुढः सपदीशयो रथात् प्रधानपुंसोश्चरणं स्वतःपथे ।

धिया धृतं योगिकिरण्यहं ध्रुवं नमस्य आम्भ्यां च सलीन् वनीकसः ॥१५॥

श्लोकार्थः—उन त्रिभुवन कमनीय भगवान् के दर्शन करते ही मैं रथ से उतर जाऊँगा। योगी जन अपने लाभ के लिए प्रधान पुरुष श्रीकृष्ण बलदेव, के जिन

चरणों को केवल बुद्धि (भावना) के द्वारा हृदय में स्थापित करते हैं—साक्षात् दर्शन नहीं पाते—उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं प्रणाम करूँगा । तदनन्तर उनके सखा गोपों को भी प्रणाम करूँगा ॥१५॥

सुबोधिनो:— एवं दर्शनमनोरथमुक्त्वा दर्शना-
नन्तरमनोरथमाह अथावरुद्ध इति, रथावरुद्धः
उत्तीर्णः भगवद्दर्शनानन्तरं सम्भावितदर्शने वा,
ईशोः चरणं नमस्ये इति आवेशावतारयोः
चरणभेदो नास्तीत्येकवचनम्, ननु बालकयोः
कथं नमस्कार उचित इति चेत् तत्राह प्रधान-
पुंसोरीशधोरिति, मातापित्रोरपि स्वामिनोरिति
भावः, अतो गर्भदासाः सर्व एवेत्युक्तं भवति,
ननु नमस्कारे किं प्रयोजनं दर्शनेनैव सर्वगुरुषां-

सिद्धिरिति तत्राह स्वलब्धये योगिभिरपि धिया
धृतमिति, आत्मप्राप्त्यर्थं यत्पदं बुद्ध्या मानसिक
ध्रियते तत्साक्षात् नमस्कृतं किं किं न करोतीति
नमस्कारमनोरथोपि युक्त इत्यर्थः, तद्वा नेन नम-
स्कारेण मोक्षः प्राप्यते इत्याशङ्क्य तन्निरूप्यं
भक्तिरेव सिध्यदित्यभिप्रायेणाह आत्म्यां सह
एतत्सखीन् गोपालानपि नमस्ये इति, ततो व्रजो-
क्त एव सर्वान्नमस्य इति भगवद्दर्शना रावेषा-
मेव सर्वोत्कृष्टत्वज्ञानं भक्तिहेतुरिति ॥१५॥

ध्यास्यार्थः— इस प्रकार अक्रूरजी भगवद्दर्शन के मनोरथ को कहकर, 'अथावरुद्धः' इस श्लोक से दर्शन के बाद का मनोरथ करते हैं । मैं सम्भावित भगवद्दर्शन करते हूँ, रथ से उतर जाऊँगा और उनके चरणों को प्रणाम करूँगा । वे बालक नहीं हैं । वे तो प्रधान पुरुष और ईश्वर हैं, माता पिता के भी स्वामी हैं । उनके अतिरिक्त सभी जीव गर्भ से ही दास हैं । केवल वे ही सारे गर्भ दासों के स्वामी हैं । आवेशावतार बलभद्र और साक्षात् अवतारी श्रीकृष्ण के चरणों में भेद न होने के कारण मूल में-चरण-एक वचन का प्रयोग किया गया है ।

शङ्का:—जब उनका दर्शन मात्र ही सारे पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है, तब फिर नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है ? इसका समाधान 'स्वलब्धये' इत्यादि चार पदों से करते हैं । जिस चरण-रविन्द का योगी लोग आत्म प्राप्ति के लिए बुद्धि से मानसिक ध्यान धरते हैं । जब भावना से हृदय में धारण किया हुआ भी वह भगवच्चरणरविन्द योगियों को आत्मगति दे देता है, तो फिर साक्षात् नमस्कार किया गया वह चरण कगल क्या क्या नहीं कर सकेगा ? इसलिए भगवच्चरण कमल को नमस्कार करने का मनोरथ भी उचित है ।

भगवान् के चरण में नमस्कार करने का मनोरथ करके अक्रूरजी, योगियों की तरह मोक्ष की प्रार्थना न करके, चरण से भक्ति की ही सिद्धि चाहते हैं । वे आगे कहते हैं, कि भगवान् रामकृष्ण के साथ उनके सखा गोपालों को तथा सभी व्रजवासियों को नमस्कार करूँगा । इस प्रकार भगवान् के सारे ही धर्मों का सबसे उत्कृष्ट ज्ञान होना भक्ति का कारण है । भक्ति को सिद्ध करने वाला है ॥१५॥

श्लोकः—अथ्यङ्घ्रिमुले पतितस्य मे विभुः शिरस्वषास्यन्निजहस्तपङ्कजम् ।

दत्तामयं कालभुजङ्गरहसा प्रोद्वेजितानां शरणीषिणां नृणाम् ॥१६॥

श्लोकार्थः—मैं उन सर्व शक्तिमान् भगवान् के चरणों में गिर पड़ूँगा, तब वे

सुबोधिनो—एवमनिष्टनिवारकत्वन चरण सस्यू इष्टदातृत्वेनापि स्तोति समहंणमिति, यत्र हरते समहंणं निघाय देव किञ्चित् समर्थं कौशिकः इन्द्रः बलिभ्रजगत्त्रयेऽद्वैतामवाप, भ्रमगिन्द्रः पूर्व-जन्मनि कौशिकगोत्र उत्पन्न बलिरिव भगवद्वस्ते सर्वं निवेदितवान्, तस्य कथा बबचित् प्रसिद्धा भविष्यति, बलेस्तु प्रसिद्धैः, भ्रवापेति प्रवाह-नित्यत्वात् पूर्वमपि बलिरिन्द्रपदं प्राप्तावानिति, छन्दसि लुङ् लङ् लिट् इति भविष्यदर्शे वा लिट्, एवं प्रभुत्वेन अनिष्टनिवारकत्वगिष्टदातृत्वं

नावत्वा मित्रयदपि कार्यं करोतीत्याह यद्वा विहार इति, ब्रजयोषितां सम्बन्धिन विहारे तारा भ्रमं सोगन्धिकगन्धि सोगन्धिकप्रापवत् गन्धयुक्त भ्रगजलपवानुदत्, वायुता हि भ्रमो गच्छति त्रिगुणेन, तद्वत् हस्तेनापि गतमिति सूचयितुं भ्रगजलसम्बन्धः, मान्यं च सिद्धमिति शौरभ्यार्थं तथोक्तवान्, भ्रमेन नित्यं स भगवच्चरित्रा-नुसन्धानं करोतीति सूचितम्, वेति बहुवचंसूचनार्थं, अनेन सर्वभागेव धर्मान् परोतीति सर्वकदातृत्वं सूचितम् ॥१७॥

व्याख्यायः—इस प्रकार भगवान् के चरणारविन्द की अनिष्ट निवारक रूप से स्तुति करके, 'समहंणं यत्र' इस श्लोक से उनके कर कमल की इष्ट दाता रूप से अक्रूरजी स्तुति करते हैं। भगवान् के श्री हस्त में थोड़ी सी देने की वस्तु (पूजा सामग्री) सम्पन्न करके इन्द्र ने श्रीर बलि राजा ने भी त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लिया है। यह इन्द्र पूर्व जन्म में कौशिक गोत्र में उत्पन्न है और राजा बलि की तरह इसने भी भगवान् के श्री हस्त में सर्वस्व निवेदन कर दिया था। उसकी कथा कहीं प्रसिद्ध होगी। बलि राजा की कथा तो प्रसिद्ध ही है।

भ्रवापः—इस मूलस्थ अनद्यतन परोक्ष भूत काल के प्रयोग से ज्ञात होता है, कि इस सृष्टि प्रवाह के सदा इसी प्रकार चलते रहने (नित्य होने) के कारण पहले भी बलि राजा ने इन्द्र पद को प्राप्त कर लिया होगा।

अथवा—'छन्दसि लुङ्, लङ्, लिट्'—इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार यह-भ्रवाप-लिट् भविष्यत् अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार-सर्वं शक्तिमान् भगवान् का चरणकमल अनिष्ट को दूर करने वाला है और श्री हस्त कमल वाञ्छित मनोरथ को देने वाला है-अनिष्ट निवारक तथा इष्ट दायकता का वर्णन करके प्रागे-यद्वा विहारे-इत्यादि मूलस्थ गदों से बतलाते हैं कि आपका हस्त कमल एक मित्र की तरह भी कार्य करता है। सुगन्धित इवेत पुष्प की सी गन्ध वाले उस श्री हस्त कमल ने स्वयं मात्र से ही, ब्रज सीमन्तिनी सम्बन्धी विहार में, उनके सहज सुगन्धित भ्रम जल को दूर कर दिया है।

सुगन्धित, शीतल, मन्द-इन तीन प्रकार की वायु तो यकान दूर होती है। भगवान् के, पवन जैसे मन्द, सुगन्धित और शीतल, श्री हस्त स्वयं से ही उनकी एकावट (भ्रमजल) को दूर करने वाला है। इस कथन से यह सूचित किया गया है, कि अक्रूरजी सदा ही भगवान् के चरितो का अनु-सन्धान (चिन्तन) करते थे। और दूसरी बात यह भी सूचित की गई है कि वह कर कमल सभी लोगों को उनके गनोरथानुसार सारे ही फल देने वाला है। गोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुक्ति, सकाम जनों को भ्रमुदय और शक्तजनों को परमानन्द देने वाला है ॥१७॥

लेखः—'यद्वा विहारे' इस श्लोक की व्याख्या में सोगन्धिक-गन्धि-यह प्रथमान्त पद श्री हस्त कमल का विशेषण है। यह पद यद्वा कर्तृपद है और भ्रम यह कर्म है। गत मिति-पद का तात्पर्य-

भ्रम जन बना गया है, जो श्री हस्त को वायु के तुल्य सूचित करने के लिए कहा है। मान्ध च सिद्ध-पदों का अभिप्राय यह है कि भ्रम जन का श्री हस्त से पोषिता न कहकर केवल स्पर्श मात्र से ही दूर कर देना कहने से श्री हस्त की गन्दता सिद्ध होती है ॥१३॥

श्लोकः— न मय्युपेक्ष्यत्परिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहिनीषि विश्वदृक् ।

योग्योन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्प्रमलेन चक्षुषा । १८॥

श्लोकार्थः—अक्रूरजी आगे मन ही मन में सोचते हैं कि यद्यपि मैं कंस का दूत बन कर उसके भेजने से ही जा रहा हूँ तो भी वे सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्ण मुझे अपना शत्रु कभी नहीं समझेंगे। वे अपनी ज्ञान दृष्टि से केवल मेरे मन की ही नहीं, सारे ही जगत् की बाहरी तथा भीतरी चेष्टाओं को भी देखते रहते हैं ॥१८॥

सुबोधिनीः—ननु शत्रुरेव भवान् शत्रुकार्यं च साधयतीति केश्यादेरिव तवापि वधमेव करिष्यति न तु प्रसादमित्याशङ्क्याह न मय्युपेक्ष्यतीति, मयि परिबुद्धिं नोपेक्ष्यति शत्रुरयमिति नाङ्गीकरिष्यति, तत्र हेतुरच्युत इति, अच्युतत्वात् तस्य न कुतश्चिद् भयं, अतः स्वापकारकत्वेन न कोपि भगवतः श्ररिः, दैत्यानां गारणं तु तेषां लोकानां चोपकाराय, यद्यप्यहं कंसस्य दूतः तेनैव प्रेषितः मां प्रति यावदुक्तं तावच्च करिष्यामि, ततो लोक-दृष्ट्या श्ररिबुद्धिः कंसव्या, तथाप्यच्युतत्वात् न करिष्यति, मारणनिमित्तं तु मयि नास्तीति भावः, किञ्च, विश्वदृक्, व्याजेन अपकारार्थं प्रवृत्त इति ममेव हितार्थं वधं कुर्यात्, तद् भगवति व्याजो न सम्भवति यतो विश्वमेव पश्यति, इदं च ज्ञायत इति न व्याजं च करिष्यामि नाप्यतिक्रमं, अस्मि-

न्नर्थं प्रमाणमाह योग्योन्तर्बहिरिति, चेतसोन्तर्बहिश्च ईहितं भगवानोक्षते, कदाचिदपि चित्तवृत्तिरेत-दृशो भवेत् तदा मारणमेवोचितमन्यथा तु न मारयिष्यति, किञ्च, एतदपि चित्तोहितं विश्वास-रूपं भगवान् जानाति, स्वरूपे स्थित एव जानाति, प्रकारान्तरेणापि जानातीत्याह क्षेत्रज्ञ इति, सर्व क्षेत्रं जानातीति, शरीरं क्षेत्रम्, 'महाभूताग्न्यह-ङ्कार' इत्यादिना निरूपितं 'सर्विकारं', क्षेत्रदर्श-नेपि विशेषमाह अमलेन चक्षुषेति, चक्षुषः चक्षुषा, तदमलमेव भवति, अमलं चक्षुर्वस्तुषायात्म्यमेव शुक्लाति, अतः सर्वमेव भगवतः प्रत्यक्षमिति यद्-वृत्तान्तं जानातीति न मय्यपरिबुद्धिः, चित्तस्य बहिः कार्यमान्तरमिच्छा ज्ञानं च, इच्छामध्य इति केचित्, एवं सति चित्तस्य चिदागन्दसद्रूपता भवति ॥१८॥

व्याख्यानार्थः—शङ्का-शत्रु का कार्य सिद्ध करने वाला भी तो शत्रु ही होता है। इसलिए अक्रूरजी आप तो भगवान् के शत्रु ही हो। अतः वे श्रीकृष्ण केशी आदि की तरह आपका भी वध हो करेंगे। उनसे आग कृपा की आशा क्यों कर रहे हो? इसका उत्तर वे स्वयं, 'न मय्युपेक्ष्यति' इस श्लोक से दे रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्ण मुझ पर शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। वे मुझे शत्रु नहीं मानेंगे; क्योंकि, वे तो अच्युत हैं। उन्हें तो किसी से भय नहीं है। इसलिए अपकारक रूप से उनका कोई भी बरी नहीं है। दैत्यों का वध तो उन्होंने उन दैत्यों के और लोकों के उपकार के लिए किया है।

यद्यपि गं कस का दूत है, कस ने ही मुझे भेजा है, और जिनना उसका रहा है, उनका ही सन करूंगा। इसलिए लोक दृष्टि से तो, मुझ पर शत्रु बुद्धि करना चाहिये, तो भी वे अच्युत भगवान् मुझको शत्रु नहीं समझेंगे। मार देने की तो आशंका हो नहीं है। क्योंकि मैंने कोई ऐसा भारी अपराध ही नहीं किया है। कदाचित् गद्दी अपराध मान कर नि. गं मुख दर्शन के बहाने से, उनका अपकार कराने में जाऊंगा-वे मेरा बध भी कर देंगे तो वह मेरे ही हित के लिए करेगा, क्योंकि वे तारे विश्व के दृष्टा हैं। उनके साथ छल की सम्भावना नहीं है। ये यह जानत हैं, कि यह, मैं उनके साथ कपट नहीं कर रहा हूं और न उनका अतिक्रमण हो कर रहा हूं।

वे तो स्वरूप से स्थित रह कर ही चित्त की बाहर हो और भीतर की सारी चेष्टाओं को देखते हैं। यदि कभी चित्त की वृत्ति ग्रहित करने की हो जाए तो बध कर देना ही उचित है। चित्त में ग्रहित की भावना नहीं है। तो वे नहीं मारेंगे। केवल यह ही नहीं; वे तो क्षेत्रज्ञ भी हैं। 'गहाभूतान्यहंकारः' इस वाक्यानुसार वे सारे शरीरों को जानते हैं। वो भी निर्मल चक्षुः से देखते हैं। चक्षुषश्चक्षुः-आंख से भी आंख निर्मल होती है। और निर्मल आंख ही वस्तु की वास्तविकता देख सकती है। इसलिए जब सारा ब्रूतान्त उनके प्रत्यक्ष (सामने) है तो मेरे ब्रूतान्त वो भी वे जानते हैं। इसलिए मुझ पर वे शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। चित्त के तीन रूप हैं-बाहरी कार्य, भीतरी इच्छा और ज्ञान। इस प्रकार से जानेच्छा प्रयत्न के कारण चित्त की सच्चिदानन्द रूपता होती है ॥१८॥

लेखः—न मय्युपैव्यति-इस श्लोक में-चेतसोऽन्तर्बहिरीहित-मूलरथ पदों की व्याख्या में-चित्तस्य बहिः कार्यम्-इत्यादि पदों का अग्रिमप्राय यह है कि चित्त की बाहरी चेष्टा कार्य करना और भीतरी चेष्टा इच्छा और ज्ञान है। ज्ञानचिद्रूप है, इच्छा-मुख का धर्म है इसलिए-मानन्द रूपा है और कार्य सद्रूप है। इस प्रकार चित्त चिद्रूप, मानन्द रूप और सद्रूप है ॥१८॥

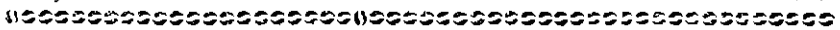
श्लोकः—प्रप्यह्निमूले बह्निं कृताञ्जलि मामोक्षिता सस्मितमाद्रंया दृशा ।

सपद्यध्वस्तसमस्तकिन्बिबो बोधा मुवं वीतविशङ्क ऊजिताम् ॥१९॥

श्लोकायः—उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर जब मैं उनके आगे खड़ा हो जाऊंगा, तब क्या वे मन्द मुस्कान के साथ दया दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे ? यदि ऐसा हुआ तो उसी समय मेरे समस्त पातक नष्ट हो जायेंगे और निःशङ्क होकर परम आनन्द को पाऊंगा ॥१९॥

सुबोधिनोः—ननु तथापि संतर्गदोषात् अत्रादिदोषाद्य त्वा नाङ्गीकारव्यतीत्याशङ्क्य तत्परिहरन् मनोरथमाह अप्यह्निमूले बह्निमिति, पूर्वगुण्यवशात् अह पादयोः पतिव्यागि, ततः अपराधे गते मयि दया उत्पद्यते नष्टो जायत इति, तदा दयादृष्ट्या सपद्यध्वस्तसमस्तकिन्बिबो भूत्वा मुदं परमानन्द बोधा बह्व्यागि, वीतविशङ्कश्च ततः प्रभृति भविष्यागि, ऊजितश्च चरणमूले

पतितोवश्यं दृश्यते, अन्यथाग्रे गमनं न भवेत्, कदाचिदाक्रम्योल्लङ्घ्य वा अन्यचित्तो गच्छेत्-याशङ्क्यवाह अवहितं इति, अहं सावधान आत्मानं ज्ञापयिष्यामि प्रपन्नोहमिति, गान्ध्याबुद्धिर्भविष्यतीत्येतदर्थमाह कृताञ्जलिमिति, अत एव मामोक्षिता अवश्यं द्रक्ष्यति, तत्र प्रमाणमाह असाविति, इदानीमेव भावनायामेव प्रत्यक्षो जातः तदा किं वक्तव्यमिति, गम प्रवृत्ति पूर्वदोरात्म्यं च स्मृत्वा

सस्मिन्नपि भावप्राप्ति, तत् प्रवृत्त जात्वा सन्तोष च प्राप्त्यामि, पुरुषं यावानपराय कृत आर्द्राणि दृष्टिर्भविष्यति, एव भगवत इष्टिगन्धर्वाः । तावानग्रे न भविष्यतीति पुनश्च चेत् भगवान् सन्तोहेषु जातेषु देशकालकर्मणि क्षायाः निवृत्तवान् निवारको जान-अग्रे न-गन्धर्वा भविष्यतीति सपञ्च व भगवाणो भविष्यामि, त्रामनापि गमिष्यति बोतविशङ्कु शङ्कु च न भविष्यति, ततो भगवद्भक्तो मा पारिवर्ज्य अधस्तादेव गतिष्यति, भगवता भगवदीयकार्याणु वा ऊर्जित समर्थश्च भविष्यामि, भगतावानुपकार कृत इति फलसिद्ध्या निरन्तर । एतस्य सर्वस्यापि पून दर्शयामि ॥१६॥

व्याख्यानार्थः-- फिर भी दुष्ट कस का संसर्ग दोष तथा कंस के द्वारा गिने हुए अन्न का भक्षण करने के दोष से भगवान् अन्न को अङ्गीकार नहीं करेंगे-ऐसी आशंका को दूर करते हुए अन्न की अभ्यङ्गिण्डूले इस श्लोक से मनोरथ कहते हैं । मैं अपने पहिले किए हुए गुणों के कारण भगवान् के दर्शन करते ही उनके चरणों में गिर पड़ूंगा । तब मेरा राव अपराध नष्ट हो जायगा और मुझ पर भगवान् की दया आ जावेगी । उनकी दया दृष्टि से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायेंगे और निर्व्यय होकर परम आनन्द को प्राप्त करूंगा । तभी से मैं निःशङ्क तथा शक्ति सम्पन्न हो जाऊंगा । उर्जित (शक्ति शाली) हुए बिना भगवान् के आगे जाया ही नहीं जाता है ।

मैं अन्य मनस्क की तरह से आक्रमण अथवा उल्लंघन करके नहीं जाऊंगा, मैं तो साधधान होकर सावधानी से ही उनके अनन्य शरणागत हो जाऊंगा । हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ पर उनकी अनुबुद्धि नहीं रहेगी । इसीलिए ये भावना मैं ही प्रत्यक्ष हुए-भगवान् मेरी और प्रसन्न देखेंगे और फिर सामने चला जाऊंगा तब तो अवश्य ही देखेंगे ही । मेरे व्यवहार तथा पहले के दुरागि-भाव का स्मरण करके वे मुस्करायेंगे और उनकी दृष्टि प्रेमाद्र हो जावेगी । इस प्रकार से भगवान् की दया दृष्टि, मन्द हास और स्नेह-इन तीनों के युक्त हो जाने पर पापों के नाश होने में देश, काल तथा कर्म की अपेक्षा ही नहीं रहेगी । और मैं शीघ्र ही निष्पाप हो जाऊंगा । मेरी पापों की वादना भी दूर जा गिरेगी । इस तरह (भगवान् ने मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है) फल की सिद्धि से मुझे अत्यन्त सन्तोष मिलेगा । पहले जितना अपराध आगे नहीं होवेगा और प्रथम का अपराध क्षमा कर देगे तो आगे के अपराध की क्षमा मैं भी कोई सन्देह नहीं हूँ । इस प्रकार से मैं सभी प्रकार से शङ्काहित तथा भगवान् के भक्तों में तथा भगवत्-सम्बन्धी कार्यों का करने में मैं समर्थ हो गया । इन सभी बातों का मूल कारण भगवान् का दर्शन है । उनके दर्शन से ही मैं राव प्रकार से आना-दिता, निष्पाप, समुष्ट, निःशंक तथा समर्थ हो जाऊंगा ॥१६॥

श्लोकः—सुहृत्तमं जातिमनन्यदेवतं दोर्ग्यां बृहद्भ्यां परिरेष्यतेथ माम् ।

आत्मा हि तीर्थोऽक्रियते तदेव मे बन्धश्च कर्मात्मक ऊच्छ्वसित्यतः ॥२०॥

श्लोकार्थः—मैं श्रीकृष्ण का परम मित्र और सजातीय हूँ । उनके सिवाय कोई और इष्टदेव नहीं है । यदि वे अपनी विशाल भूजाओं के द्वारा मुझे अपने हृदय से लगा लें तो मेरी आत्मा-देह-तीर्थ के समान अत्यन्त पवित्र हो जायगी और इस देह के सारे बर्म बन्धन ढीले पड़ जायेंगे ॥२०॥

सुवर्धनोः— ज्ञानं मनोऽन्यन्तरमाह सुहृत्तम-
मिति, भगवान् बृहद्भ्यां दोषां मां परिस्पृश्यते
किम्, तथा चेदात्मा मे देहः तीर्थीक्रियते, अतीर्थ-
भूतमपि तीर्थ भविष्यति, लोकानामप्युद्धारं
करिष्यति किं पुनर्ममेति, आलिङ्गनं त्रयाणां
भवति, अन्तःकरणसम्बन्धिनो देहसम्बन्धिनो
शास्त्रां भक्ता ना च, ग्रह तु त्रिरूपीति ममा-
लिङ्गनं करिष्यत्येव, सुहृत्तमोतिस्निग्धः, ज्ञाति-
गोत्रिजः, न विद्यते अग्न्यत्वं दंत्य यस्य, सुहृत्तमत्वं
लोके सन्दिग्धमपि स्वानुभवात् निर्णीतमिति
सिद्धवत्कारेणोक्तं, हेतुत्रय बाधाभावाय आव-

श्यत्वाय कार्याय च, देह आत्मपदप्रयोग भग-
वत्स्पर्शान् स्पर्शं वा तस्मैलगात्स्पर्शागनाय, युक्त-
श्चायमर्थः, सर्वाङ्गे चरणो हीनः, तत्र चेद् गङ्गा-
दितीर्थान्युपपन्नं तत् उत्तमाङ्गेषु ततोपि बहु-
न्येव तीर्थानि निर्गच्छन्तीति परिस्पृष्टानन्तर
निर्गतो देहः गङ्गाद्यपेक्षयापि महानेव भवति,
तदेवेत्यङ्गोऽयं सम्बन्धः, तदेव जातोऽग्न्यनुवर्तत
इति वा, तदेव कर्मामकञ्च बन्ध उच्छ्वसिति
विदीर्णो भवति, अनेन स्वपरोपकार उक्तः, अतो-
स्माच्छरीरात् गतो हेतोर्वा ॥२०॥

व्याख्यार्थः—सुहृत्तम—इस श्लोक से अक्रूरजी फिर अन्य मनोरथ करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान् अपनी विशाल भूजामें से क्या 'उनका' मेरा आलिङ्गन करेंगे? यदि ऐसा किया तो मेरा शरीर जो अभी तीर्थ नहीं है—तीर्थ रूप हो जायगा। तीर्थ तो दूसरों का भी उद्धार कर देता है, तो फिर मेरा उद्धार तो निश्चित ही है।

आलिङ्गनः—अन्तःकरण सम्बन्धियों का, देह सम्बन्धियों का तथा भक्तों का शास्त्रानुसार तीनों का होता है। मैं भगवान् का अत्यन्त स्नेही (सुहृत्तम) उनके गोत्र (ज्ञाति) का तथा भक्त एक मात्र उन्हीं को देगता मानने वाला हूँ। यद्यपि लोक में मेरी उनके साथ घनिष्टता प्रसिद्ध नहीं है तो भी वे अपने अनुभव से स्वयं को दृढता पूर्वक भगवान् का सुहृत्तम बतलाते हैं। इस प्रकार से भगवान् के साथ ये तीनों सम्बन्ध रखनेवाले मेरा आलिङ्गन वे अवश्य ही करेंगे।

मूल में आलिङ्गन करने के सुहृत्तम, ज्ञाति, अनन्यदेवत-ये तीन कारण बाधक न होने, आवश्यक होने और कार्य के लिए लिखे गए हैं। यहां देह को आत्मा कहना अक्रूरजी की मनुष्य बुद्धि के अनुसार कहा गया है। अथवा भगवान् का स्पर्श होने पर देह की उत्तमता को विख्यात करने के लिए देह को आत्मा कहा है। और यह कहना उचित ही है। अक्रूरजी की मनुष्य बुद्धि का अनुसरण करके व्याख्या में लिखा गया है कि श्री अङ्ग में अन्य कर मस्तकादि अंगों की अपेक्षा हीन अङ्ग है। ऐसे भगवच्चरण से भी सारे त्रिगुणों को पवित्र करने वाले गङ्गादि तीर्थों का उद्गम होता है। तो चरण से उत्तम अन्य भगवान् के अन्य अङ्गों से अस्वस्थ तीर्थ उत्पन्न होते हैं। तब तो उनके आलिङ्गन कर लेने पर देह गङ्गादि तीर्थों से भी उत्तम और माहात्म्य युक्त हो जाता है; तथा शरीर के अथवा मेरे (अक्रूर के) कर्ण बन्धन उसी क्षण कट जाते हैं ॥२०॥

श्लोकः—लब्धाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताङ्गं मां वक्ष्यतेऽक्रूर तत्तत्पुरुषश्च वाः ।

तदा वयं जन्मभृता महोयसा नैवाहता यो धिगमुष्य जन्म तत् ॥२१॥

श्लोकार्थः—इस प्रकार श्री अङ्ग स्पर्श का सुख पाकर हाथ जोड़कर जब मैं नम्र भाव से उगवे रामने खड़ा होऊंगा, तब सहायशस्वी श्रीकृष्ण "हे तात ! हे अक्रूर !"

कहकर मुझसे संभाषण करेंगे । तब मेरा यह मातृप जन्म सफल हो जावेगा । जो जन परम पूज्य श्री हरि के आदर का पात्र नहीं है, उनके जन्म को धिक्कार है ॥ २१ ॥

गुरुविनीः—एवं मनःशरीरसम्बन्धी प्रार्थ-
यित्वा वाचनिकं प्रार्थयति लब्धाङ्गसङ्गमिति,
पूर्वधर्माणामनुवृत्त्यर्थमनुवादः, अन्यथा धिक्कारो
भवेत्, लब्धः अङ्गसङ्गो येन, एतावता गर्वो
भवेदित्यत आह प्रणतमिति, पूर्वधर्मश्चायं, ततः
कृताङ्गलिः पुनर्विज्ञापकः, तदा हे अक्रूर हे तातेति
यां वक्ष्यति किं, नाम्ना सम्बोधनं महत्यव्यापकम्,
पितृतुल्यत्वेन बन्धुत्वं स्नेहस्त्वं च स्थापयति,
इतिशब्दः प्रकारवाची, एवं सम्बोधने फलमाह
तदा वयं जन्ममृत इति, स्वभावात्, कुलतश्च,

अन्यथा महस उत्पत्तिरताहो कुले चोत्पत्तिर्व्यर्था
स्यात्, ननु भगवान् किमित्येवं प्रतिष्ठां दद्यात्
तत्राह उरुश्रवा इति, यस्य गृहे यदाधिकं भवेत्
तदेवान्यस्मै च दद्यात् उरु अधिकं श्रवो यस्येति,
ननु स्वभावतो महात् भगवता चेत् नाङ्गीकृतः
तदा किं स्यादित्याशङ्क्याह महीयसा यो नाहतः
अमुष्य जन्म विगिति, सर्वदा आदराभावेपि
कदाचिदप्यारोप्यते, तदभावे जन्मवैयर्थ्यमेव,
तेन जन्मना लौकिकमपि कार्यं न भवतीति ज्ञाप-
नार्थं विगियुक्तम् ॥ २१ ॥

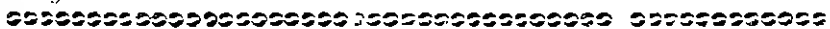
व्याख्यानार्थः—इरा प्रकार गत दो श्लोकों से मन और शरीर के सम्बन्ध की प्रार्थना करके
अक्रूरजी लब्धाङ्गसङ्ग—इस श्लोक से बाणी के सम्बन्ध की प्रार्थना करते हैं । पहले कहे हुए धर्मों
का पुनः अनुवाद अनुवृत्ति का सूचक है, विकल्प का सूचक नहीं है । भगवान् के श्री अङ्ग का स्पर्श
करके तीर्थ रूप हुए, नम्र ‘तो भी गर्व नहीं करने वाले’, श्रीर हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे वे
‘हे अक्रूर ! हे तात !’ मेरा नाम लेकर सम्भाषण करेंगे; क्योंकि नाम लेकर सम्बोधित करना महत्त्व,
पिता की समानता तथा स्नेह का सूचक होता है । भगवान् का सभी जगह सम्मान, क्रीति और
प्रतिष्ठा होती है । इसलिए ये सागे वस्तुएं (उरुश्रवा) उनके पास अव्यधिक हैं । जिसके पास जो वस्तु
अधिक होती है, वह उसके पास आने वालों को वही वस्तु देता है । इस सर्व साधारण नियम से
भगवान् मेरा सम्मान करेंगे ।

अक्रूरजी तो स्वभाव से और कुल से भी महा पुरुष ही हैं । तब ही तो इनका मादव कुल में
जन्म हुआ । इसलिए श्रीकृष्ण ने यदि इनका अङ्गीकार-सम्मानादि नहीं किया तब भी इनकी क्या
हानि होगी ? क्या विगड़ेगा ? इस शङ्का के उत्तर में स्वयं कहते हैं कि—‘महती महीयान्’-भगवान्
जिसका आदर न करे, उस मनुष्य के जन्म को धिक्कार है । यद्यपि सदा सम्मान की अपेक्षा नहीं
होती, तो भी समय पर सम्मानित नहीं हुए पुरुष का जन्म व्यर्थ ही है; क्योंकि उसके ऐसे जन्म से
कुछ लौकिक कार्य भी सिद्ध नहीं होता है । इसी बात को बतलाने के लिए मूल में धिक् शब्द कहा
है ॥ २१ ॥

श्लोकः—न तस्य क्वचिद्विद्वितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा ।

तथापि भक्तान् भजते यज्ञा तथा सुरद्वसो मत्तदुपाश्रितोर्ध्वः ॥ २२ ॥

श्लोकार्थः—वास्तव में भगवान् समदर्शी हैं उन्हें न कोई प्रिय है न शत्रुप्रिय है,

शङ्का:—भक्त तो भगवान् को नमस्कार करता है। उनका पाठ मवाङ्गन-पाठ दयाना है। श्रीय तुलसी पत्र अर्पण करता है। बदले में भगवान् भी भक्त के साथ दया ही करने-करने-लग जाय, तब तो बड़ा ही अनर्थ होगा ? इस शंका को मित्रता गरा गलप वृक्ष के दृष्टान्त से बो दे। जैसे कल्प वृक्ष उसके निम्न जाने वाले को ही उस जाने वाले का बाधित ही प्रशिक्षित ही फल देने से निगम नहीं होता, वैसे ही सर्वात्मक भी भगवान् सदा निकट-भजने-वाले भक्तों को ही उनका प्रेषित ही देने हे उनको कृति अथवा अर्पण इच्छा से नहीं देते और विषम भी नहीं होते। "त्रेषम्यमर्घ्ये न, राणेश्वर्यात्" निकटस्थों को भक्तों को प्रेषित का धन करने से विषमता मान ली जायगी ही कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। कर्मानुसार फल देते हैं उनका आश्रय करने से क्यों ? यह कहना तो तुच्छ है; क्योंकि कर्मानुसार फल देने से तो भगवान् का कुछ उत्कर्ष ही नहीं रह जाता। इसलिए कल्प वृक्ष की तरह वे उनके आश्रितों के लिए ही पुरुषार्थ देते हैं, उनका आश्रय नहीं करने वालों को नहीं देते हैं। इस प्रकार से सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है ॥२२॥

श्लोक:—किं वाग्रजो मावनतं यद्वृत्तमः स्मयन् परित्वज्य गृहीतमञ्जली ।

गृहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृतं सम्प्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥

श्लोकार्थः—मैं जब शिर झुकाये और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होऊंगा, तब प्रसन्न मुख बलदेवजी मेरा आलिङ्गन करेंगे और मेरा हाथ पकड़कर घर के भीतर लिवा ले जायेंगे। वहाँ भोजन आदि से मेरा सत्कार करके माता, पिता, बन्धु बान्धवों की कुशल तथा उनके साथ कंस के व्यवहार को भी पूछेंगे ॥२३॥

सुबोधिनी—एवं भगवद्विषयकं कायवाङ्मनोरूपं मनोरथमुक्त्वा बलभद्रविषयकं मनोरथमाह किं वेति, अग्रजो ज्येष्ठभ्राता, अनेन मया सर्वोपवृत्तान्तो ज्ञायत इति मयि कृपां करिष्यतीति भावः, तस्याप्यहमवनतः ज्येष्ठस्यापि कनिष्ठावगतौ उत्तमत्वं प्रयोजकमिति यद्वृत्तम इत्युक्तम्, स्मयन्निति, सम्यक्त्वगागतः कंसं घातयितुमिति,

बन्धुत्वात् परित्वज्य महत्स्यपूर्वकं मागञ्जली गृहीत्वा प्रतिनिकटत्वात् गृहं प्रवेश्य भोजयित्वा गृहगतमिव कृत्वा तत्तात्पर्यमर्थं वा आप्ता समस्ता सत्कृतियोगं तादृशं पश्चाद् विश्रान्तं स्वबन्धुषु कंसकृतं सम्प्रक्ष्यते किमिति लोके सिद्धमिति, भगवान् गृहानिति मनोरथः ॥२३॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार अक्रूरजी देह, बाणी और मनरूप अपना भगवान् सम्बन्धी मनोरथ का वर्णन करके अब 'किं वाग्रजो' इस श्लोक से बलदेवजी सम्बन्धी अपना मनोरथ कहते हैं। वे भगवान् के बड़े भाई हैं। मैं उनके सारे ही वृत्तान्त को जाननेवाला हूँ। इसलिए वे प्रणाम करने वाले गुह्य पर कृपा करेंगे। वे यादवों में उत्तम हैं। अतः गुह्ये आगु मे छोटे होने पर भी वे मेरे प्रणाम्य हैं। कंस का वध कराने के लिए मैं उन्हें लिवाने जाऊंगा—यह अपनी अनीतिक दृष्टि से जानकर तथा मैं उनका अत्यन्त निकट सम्बन्धी बन्धु हूँ—इस कारण वे हंस कर मेरा आलिङ्गन करेंगे और बड़े सम्मान के साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जावेंगे। वहाँ भोजनादि सब विधो से सत्कार ग्रहण करके विश्राप्त करनेवाले मुझसे अपने बन्धु बान्धवों की कुशल तथा उनके साथ कंस के व्यवहार को पूछेंगे। भगवान् गृहो महीयान् हैं। इसलिए अक्रूरजी ऐसे मनोरथ करते जा रहे हैं ॥२३॥

सम्राट् के रथों में भूजित होता है। जो की रथों को न तो प्रदत्त करता है। उस रथी मदीमान शायी की वश में करने के लिए अर्कुकुश की रथों है। इसी प्रकार स्वर्गा आदि की रथों में प्रभु के चरणों में है। ऐसे अपने दुर्लभ चरणों को भगवान् ने पृथिवी पर रथों को पकड़ कर लक्षित मोक्ष के लिए और यथा रहतेवान् जीवा के हृदय में भक्ति की सिद्धि के लिए प्रदत्त किया है। जो यथा यथा रजस्य स्थान में स्थित रहकर भी वृद्ध से बड़े फलों को देने वाला है ॥२५॥

लेखः - पदानि-इत्यादि श्लोक की व्याख्या में-निधान प्राप्ति -पद का अभिप्राय यह है कि जैसे पृथिवी पर चरण धरे, वैसे मुग्ध-अक्रूर- पर भी स्थापन करेंगे ॥२५॥

श्लोक—तद्दर्शनाह्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः ।

रथादवस्कन्ध स तेवचेष्टत प्रभोरमूःपङ्क्तिरजांसिहो इति ॥२६॥

श्लोकार्थः—उन चरण चिन्हों को देखते ही दर्शन के आनन्द की उमड़ से अक्रूरजी रथ से उतर पड़े और भगवत्कर—“अहो” ये मेरे प्रभु के चरणों की रज है”—यह कहते हुए उसी भक्ति से गद्गद होकर उसी स्थान पर लोटने लगे। प्रेम के प्रभाव से अक्रूरजी के शरीर में रोमाञ्च हो आये और आँखों में आनन्द के आँसू भर आये ॥२६॥

<p>सुबोधिनोः—भक्तस्य दर्शने यदुचितं तत् कृतवानित्याह तद्दर्शनेति, भगवदीयशरीरजनकायते रेणवः, तेषां दर्शने पूर्वस्थितदेहादीनां निवृत्तिवन्धव्या, तत्र भक्तिरसस्तस्मिन् निविष्टः स्वधर्मप्राकट्येन तद्धर्मान् दूरीकृतवान्, तदाह तेषां पदानां दर्शनेन यो जातो महाह्लादः तेन विवृद्धः सम्भ्रमो यस्य, मानसो धर्मो व्याकुलता निरूपिता, प्रेम्णा ऊर्ध्वानि रोमाणि यस्य, दंहिको धर्मो निरूपितः, अश्रुकलाभिराकुलै ईक्षणो यस्येति द्विषयवर्णा निरूपिताः, ततः पूर्वधर्माणां गत्यात् संघातस्तेषु पतित इत्याह रथादवस्कन्धेति, अवस्कन्धनमचेतनानां, तथा स पतित इत्यर्थः, ततो रजःप्रभावत् सः प्रसिद्धः अक्रूरो जातः,</p>	<p>अन्तर्देहो भगवदीयो जातः, यहिर्देहस्यापि तथात्वाय तेषु रेणुषु अचेष्टत लुठनं कृतवान्, बहिस्तथा सवेदनाभावात् चेष्टामाश्रमाह, ननु लुठने को हेतुर्वाच्यं तत्राह तद्गतमभिप्राय प्रभोरिति, एतावरकालं शास्त्रार्थत्वेन ईश्वरत्वेन महत्त्वेन सम्बन्धित्वेन वा ज्ञातवान्, इदानीं शुद्धः स्वयं सेवको जातः, भगवाञ्च प्रभुः, तथा सति तस्य परमदुर्लभाप्यङ्क्तिरजांसि कथमेवं भूमौ स्थातुमुचितानि भवन्तीति स्वशरीरे तानि सर्वाण्येव योजयितुं यावत् तानि रजांसि सर्वाणि प्रविशन्ति तावत् लुठनं कृतवान् किञ्च, आश्रमरसाविष्टोऽपि जातः, अहो इति, महात्म्यमग्नेन सूचितम् ॥२६॥</p>
---	--

व्याख्यार्थः—भगवान् के चरणों का दर्शन होने पर भक्त की जैसी दशा होगी चाहिए, अक्रूरजी की वंसी ही स्थिति का वर्णन-इस 'तद्दर्शनाह्लाद' श्लोक से करते हैं। शरीर को भगवदीय बना देने वाली उस रेणु के दर्शन होते ही शरीर की पूर्व स्थिति-लौकिकता-दूर होकर जगत् भक्ति रस प्रविष्ट हो जाता है। उस भक्ति रस ने अक्रूर की देहादि में अपने-भक्ति रस के धर्मों को प्रकट करके प्राकृत देह के धर्मों को दूर कर दिए। यह ही बतलाते हैं कि उन श्री चरणों के दर्शन से उत्पन्न हुए परम आह्लाद से उत्कण्ठा रूप गानसिक धर्म बढ़ गया, प्रेम से रोमाञ्चित रूप दंहिक धर्म तथा नेत्रों

रा अन्वयवाया मे भर आना रूप दुःख मम के निष्पत्ति मे मन दृष्ट दुःख का पश्य धर्म दूर होव
नान्त-उत्पत्ति वृद्धि, रामाश्च श्री प्रमाद रूप धर्म प्रकट हो गए ।

तब तो वे अचेतन में हो रखे म पृथिवी पर गिर पड़े और भगवत्पदार्थ रज के प्रभाव में वे प्रविष्ट प्रकर बन गए । उनका वागमन्त्र, ग्राम्यन्तर शरीर भगवदीय बना गया और ग्रपण बाह्य शरीर को भी भगवदीय करने के लिए श्री हरिक उस चरण रज में धार धार लाते लगे । उन्हें यह देहानुसन्धान नहीं रहा, केवल केला मात्र करते रहे । अब तब ता में भगवान् को शास्त्रार्थ रूप से ईश्वर, महा पुरुष अथवा अगना सम्बन्धी ग्राम्य ही जान रहे थे, किन्तु अब वे अपने को शुद्ध सेवक और श्रीकृष्ण को अपने रामाभो मानने लगे । इस स्वामी श्रेष्ठ भाव के उदय होने पर वे सोचने लगे कि यह परम दुर्लभ चरण रज या पृथिवी पर ही क्यों पड़ी रहे ? उनके मन में यह भावो-दय हुआ कि यह सारी भूल मेरे शरीर में प्रविष्ट हो (समा जाय) इसीलिए वे उनमे तब तक लोटते हों रहे, जब तक वह सारी रज उनके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो गई । वे चरण रज का माहात्म्य जानकर आश्चर्य रस में मग्न भी हो गए ॥२६॥

श्लोक—देहं भूतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम् ।

सन्देशाद् यो हरेर्लिङ्गवर्शनश्रवणादिभिः ॥२७॥

श्लोकार्थः—प्राप्तियों के देह धारण करने की सफलता इसी में है कि वे छल, भय, शोक आदि को छोड़कर अक्रूरजी की तरह स्वाभाविक निष्काम भक्ति से आनन्द पूर्वक-संदेश, दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा श्रीहरि का भजन और सेवा करे ॥२७॥

सुबोधिनोः—एवं तस्य कृतमुक्त्वा फलमाह देहं भूतागति, यदस्य जात इयानेव देहं भूतामर्थः पुरुषार्थः जन्मसाफल्यम्, उत्पन्नेन हि परमः पुरुषार्थः साधनीयः स च भगवदीयभवः, तथा यतः कर्तव्यं यथा स भवति, ज्ञानादिस्तु प्रबान्तरफलरूपः, मोक्षादपि स्वभावत एवायं भावो-धिकः, तदुपपादित 'भगवदीयस्त्वेने'त्यत्र, अत इयानेव पुरुषार्थ इति युक्तागति हि-शब्दः, देह-सङ्ग्रहण क्लेशात्मकं तदपि कृत्वा यदि परम-पुरुषार्थं साधयेत् तदा वैयर्थ्यमिति, त कोर्थ इत्याकाङ्क्षायामाह सन्देशादिति, सन्देशमारभ्य हरेर्लिङ्गवर्शनदर्शनादिभिर्योर्थो जातः अयोगार्थ-सन्देशानन्तरमेव तस्य चित्तं भगवत्पदं जातं तदर्थमात्रं भगवदीयत्वं च रामाद्य माहात्म्यज्ञान कारितवत्, लिङ्गानां चिह्नानां भगवत्पदाना प्रथमतो दर्शनं, ततः स्पर्शनं ततस्तत्तायुज्य-

मिति, ततो भगवदीयत्वं माहात्म्यज्ञानं च, सर्वं च भगवदीया धर्मा संवेसादिति हेतोर्वा, ग्रन्थार्थमपि प्रयुक्तं वाक्यं एतावत्फलं साधयतीति अल्पप्रसङ्गेनाप्येतावत्त्वं महाफलमित्यर्थः, परं तत्र दोषत्रय परित्यज्येतत् कर्तव्यमित्याह हित्वाति, दम्भो राजसः, भयं सात्त्विकं, शोकस्तामसः, दम्भो बाह्यः, भयं शारीरम्, शोकस्तःकरणस्य, एतत् सर्वथा त्यज्यम्, अनेनापि त्यक्तमिति, दम्भं कापट्यं त्यक्तवान्, यथा कंसेनोक्तं भयं च त्यक्तवान्, भगवान् किं करिष्यतीति, शोकं च त्यक्तवान्, भगवति तत्र गते कसः किं करिष्य-तीति, भयानन्तरं चतुर्भुवतीत्युक्तम्, भगवतो माहात्म्यज्ञानाभावे शोको भवति नाप्यथा, एव-मन्येऽपि लौकिका प्रलौकिकाश्चेते भावाः त्यक्त-व्याः, अन्यथा एतावत्त्वं न भवेदिति ॥२७॥

व्याख्या—उम प्रकार प्रकृजों का भगवान् के तन्मय विस्था में विमूर्त गेग में लोटने का वर्णन। उनके इन्द्रिय-ज्ञान इत्यादि के ऐसा करने के फल का वर्णन करते हैं, जो प्रकृजों को हुआ। वस देहभारिया या ही पुरुषार्थ-जग की सफलता है। देहधारी को उत्पन्न होकर जन्म ग्रहण करके परम पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए। वह भगवदीय भाव ही परम पुरुषार्थ है। इसलिए भगवदीय भाव की सिद्धि के लिए नन्दकूल-वंगा ही-प्रयत्न करना ही चाहिए, जिसमें उम भाव की सिद्धि हो सके। ज्ञानादि की प्राप्ति तो गाय पल है। मोक्ष की अवस्था भी-मोक्ष से भी-भगवदीय भाव-भगवदीय-स्वेनैव परियमाप्त सर्वाथी-के अनुसार उत्तम है। इसलिए इसी में जन्म की सफलता है, केवल यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वनेशमय देह को प्राप्त करके यदि परम-पुरुषार्थ का लाभ नहीं मिला तो जन्मग्रहण व्यर्थ हो है।

प्रकृजों को भगवदीय भाव की प्राप्ति में सन्देश ही कारण है; क्योंकि सन्देश लेकर जाने के बाद ही उनका जित्त भगवत्परायण हुआ और बढ़ते बढ़ते उसने आगे भगवदीय भाव को उत्पन्न करके भगवान् के माहात्म्य का ज्ञान करा दिया। अर्थात् प्रथम भगवान् के चरणों का दर्शन फिर उनके स्पर्श से साधुप्राप्ति और उस स्पर्श से भगवदीय भाव तथा माहात्म्य ज्ञान इस क्रम से ये सब सन्देश के कारण हुए। किंगी अर्थ के लिए भेजा गया वापस भी इतना फल सिद्ध कर देता है। अर्थात् सहज में ही बड़ा भारी फल देनेवाला हो जाता है।

परन्तु मनुष्य को इस भगवदीय भाव रूप परम फल की प्राप्ति में बाधक दोषों-दम्भ, भय, शोक-का सर्वथा त्यागकर देना चाहिए। इनमें दम्भ राजस तथा बाह्यदोष है, भय सात्विक तथा शरीर सम्बन्धी और शोक तामस तथा अन्तःकरण का दोष है। प्रकृजों को भी इन तीनों दोषों का त्याग करने पर ही भगवदीय भावरूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुआ या। उन्होंने कंस के वाक्य को यथावत् बहकर दम्भ (कपट) को सुनकर भगवान् मेरे साथ क्या करेंगे? ऐसे भय का और भगवान् को लेकर मधुरा जाऊंगा तब कंस क्या करेगा? इस प्रकार के शोक को भी त्याग दिया था; माहात्म्य ज्ञान न होने तक ही शोक रह सकता है; माहात्म्य ज्ञान हो जाने पर शोकादि कुछ नहीं रहते। इसी तरह परम पुरुषार्थ को पाने के लिए औरों को भी लौकिक तथा अलौकिक ये सारे ही दोष छोड़ ही देने चाहिए ॥२७॥

श्लोकः—ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ ।

पीतनीलाम्बरधरौ शरदम्बुरुहेक्षणौ ॥२८॥

श्लोकार्थः—ब्रज में पहुँचकर प्रकृजों ने पीताम्बर तथा नीलाम्बर पहने हुए कृष्ण बलदेव को गोदोहनार्थ खिरक-गोशाला-में विराजमान देखा। उनके नेत्र शरत्काल के कमल के समान शुशोभित हैं ॥२८॥

सुबोधिनोः—ततो योग्यशरीरं प्राप्य भगवन्तं दृष्टवान्मयाह ददर्शति, यादृशः सेवकः तादृशं वर्णं यथा यादृशो भगवान् तादृशं वर्णं-यति पङ्क्तिः, स्वरूपं च वयस्त्वेव देहेन्द्रियविके-
प्टिताम् । शोभास्वरूपं च तथा शोभा तस्याप्य-
लौकिकी ॥२९॥ तत्र प्रथमं परिदृश्यमानं स्वरूपं

नगमनि, भक्त्या प्रथम कृष्णं दत्तं च, परित्यज्यतीति ज्ञात्वा अस्वस्थमिति तत्पु-
 रागमानयितुं, चक्रवर्त्तविष्णुं वजे प्राप्य, शस्त्राय वै सम्पुष्टे यथा कर्तते तद्वीक्ष्य
 नन्वापि गोदोहनं गतीं गोदोहनस्थानं प्रयागच्छ- यथा अनेन गुणा-ला दधकालयो ग्याभारि-
 त्वात् अस्मिन्निति देजमुक्त्वा प्रायश्चित्तमाह- कयो विपरीतत्वात् तत्तु ममोच्चान विधाय
 पीतनीलाम्बरधरायिति, भगवान् पीताम्बरधर- ज्ञानादिगर्भवृत्त्यायान् प्रवक्ष्यन्तीति तथोक्तम् ॥२॥
 रामो नीलाम्बरधर इति, तादृशमेव वक्ष्यमाणं दूय

व्याख्यानार्थः— अक्रूरजी ने भगवद्दर्शन के योग्य उत्तम भरीर हो जाने पर भगवान् के दर्शन
 लिए । गह 'ददर्श' इस श्लोक से कहते हैं । इस प्रकार सेवक के स्वरूप का वहकर अगले छ श्लोकों से
 भगवान् के स्वरूप का-जिसका अक्रूर को दर्शन हुआ-वर्णन करेंगे । पहले उनके दृश्यमान स्वरूप का
 वर्णन करते हैं । आगे के पांच श्लोकों से अवस्था, देह इन्द्रिय की चेष्टा, शोभास्वरूप तथा उनकी
 अलौकिक शोभा का वर्णन किया जायगा । अक्रूरजी भक्त थे, इसलिए पहले उन्हें श्रीकृष्ण के दर्शन
 हुए । तदनन्तर आदेशायतार बलदेवजी को देखा । वे दोनों भाई व्रज में श्रीर व्रज में भी गोदोहन-
 जहां गायें बोही जाती हैं-खिरक-स्थान में विराजमान हुए देखे । श्रीकृष्णजी पीताम्बर और बलदेवजी
 नीला धीत वस्त्र धारण किए हुए थे । उनके नेत्रों ने शरत्काल के कमलों की शोभा को हूर लियाया ।
 दोनों भाईयो के नेत्र शरद् ऋतु के कमलों से सुशोभित थे । तात्पर्य यह है कि वे भगवान् देश काल
 के विपरीत होने पर भी ज्ञानेन्द्रियादि को अनुकूल शक्ति प्रदान करके ज्ञान प्रादि सकल पुरुषार्थ का
 दे देते हैं; क्योंकि कमल शरद् ऋतु में तथा जल में ही सुशोभित रहते हैं; किन्तु यहां भाद्रपद मास
 में काल की विपरीतता और नेत्र कमल में देश-जल-भी-विपरीत है । तथापि भगवान् ने नेत्र कमल
 को सुशोभित ही कर दिया ॥२॥

श्लोकः— किशोरी इयामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ ।

सुमुखौ सुन्दरवरी बालद्विरदविक्रमौ ॥२६॥

श्लोकार्थः— उनकी किशोरी अवस्था है, इयाम और श्वेत वर्ण हैं, बड़ी बड़ी
 विशाल भुजाएं हैं । दोनों भाई लक्ष्मी के निवास स्थान और त्रिभुवन सुन्दर हैं ।
 उनका विक्रम विचित्र बाल गजराज से भी अधिक है और अत्यन्त मनोहर मुखार-
 विन्द है ॥ २६ ॥

सुबोधिनीः— ययमाह किशोरायिति, किशोरे
 वयसि विद्यमानो, एकादशवार्षिकी, नववर्षोर्ध्व
 षोडशवर्षपर्यन्तं किशोरावस्था, गोकुलधासिषु
 विद्यमानः कालः स्वस्मिन् गृहीत इति तं प्रकट-
 यितुं तथावरयो जातः, अग्रे प्रयोजनाभावात्
 कालावस्थां न वक्षति, अत एव ध्याने भक्तकृपया
 तामवरया गृह्णातीति 'शन्त वयसि किशोर' इत्यु-
 क्तम्, एकः इयामलः अपरः श्वेतः, किशोरे वयसि
 रूपमभिव्यक्तं भवतीति वयःकार्यत्वेन रूपमुक्तम् ।

**श्रीनिकेतौ श्रीवत्साङ्कितौ, प्रसाधारणं भगव-
 च्चिह्नमेतत्, भगवत्स्वज्ञापकं तदपि तदैव प्रकट-
 मिति, भगवतो महती क्रियाशक्तिरिति बृहद्भुजा-
 वित्युक्तम्, अथ्यश्रवाय सुमुखाविति, भक्तदर्शना-
 वस्थाया सुगुह्यत्वे तस्य सयंपुरुषार्थाः सिद्ध्यन्तीति,
 सुन्दरवरायिति, सुन्दरश्रेष्ठौ, यथाकृतिस्तत्र गुणा
 वराप्तीति सर्वगुणनिधानावित्यर्थः, बालौ यो
 द्विरदः हरती तद्वद्विक्रमौ ययोरिति अमानुषपरा-
 क्रमौ निरूपितौ,**

व्याख्यान— 'निर्भयः' यह श्लोक ने उनके अत्यन्त आदि स्वर्ण की वस्तुता करने है। नन्दराज ने चाण की धीर (पाण्डव) का यह वप तक की किया। प्रवस्था है। ये दोनों व्याख्यान वप कहें। गोकुल बागियों में रहे हुए काल को उन्होंने अपन में ले लिया था, उसे प्रकट करने के लिए भगवान् व्याख्यान के हो रहे हैं। इसके आगे प्रयाजन के न होने के कारण अवस्था काल का वर्णन नहीं किया जायगा। भक्तों पर गुणा करके श्री प्रभु-सन्त व्यक्ति वंशारे-किशोर अवस्था को अङ्गीकार करते हैं। इसी अवस्था में ही प्रकट होना है। इसलिए एक व्याग है और एक श्रेष्ठ है। भगवान् का अगाध-रण चिह्न श्रीवत्स - जो वस्त्र से ढका नहीं था, उसी समय प्रकट हुआ था—से सुशोभित है। उनकी विशाल भुजाएँ उनकी क्रियाशक्ति को प्रकट कर रही हैं। दोनों का भूषारविन्द परम सुन्दर और सुशान्त है, जिसका दर्शन करते ही भक्तों के सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं।

'यथाकृतिरतत्र गुणा वसन्ति' सुन्दर आकार वालों में अत्यधिक गुण होते हैं - इस नियम से गरम सुन्दर वे गुणों के निधि हैं और बाल गजराज के समान पराक्रमी अर्थात् मनुष्यों से अत्यधिक पराक्रमी वाले हैं। आपश्ची ने यहां व्याख्या में बाल गजराज की समानता दो तक दो कारिकाएँ दी हैं:—

कारिका:—सौन्दर्यं च तथा पुष्टिः प्रहृष्यत्यमसृष्यता ।

निर्भयत्व स्वतः सिद्धसाधनत्वं च रूपते ॥१॥

अरण्य एव तद्वृद्धिः सुखं तस्य गृहं पुनः ।

नाभ्यत्रेति च बोधाय त्रिदेशक्लेशबाधने ॥२॥

कारिकाथः—सुन्दरता, स्वानन्दतुन्दिलता, मनोहरता, निरङ्कुशता, निर्भयता, गरमुखपेक्षा का अभाव, वन में ही बढना और सुखदायक वन ही घर, ये सारी वस्तुएँ अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती हैं। उनका यहां वर्णन भगवान् को गोकुल रूप विदेश में विराजने से उत्पन्न हुए विदेश क्लेश की निवृत्ति के लिए किया गया है। १-२

सुबोधिनी:—तद्वत् पराक्रम इति कीतुकार्थं । पितम् ॥२६॥
सर्वानिव गोपालान् दूरादेव प्रक्षिपतीति निरु-

व्याख्यान:—ऐसे बाल गजराज के समान पराक्रमी वे दोनों भाई सारे गोप बालों को अपने पास नहीं फटकने देते हैं ऐसा निरूपण किया गया है ॥२६॥

श्लोक:—ध्वजवज्राङ्कुशाम्भोजेन्द्रिचहृत्तरङ्घ्रिभिर्वज्रजम् ।

शोभयन्तौ महात्मानौ सानुक्रोशस्मितेक्ष्णौ ॥३०॥

श्लोकार्थः—महापुरुष वे दोनों भाई ध्वजा, वज्र, अङ्कुश आदि चिन्हों से माहा-
त्म्य प्रकट करनेवाले चरणों के चिन्हों से व्रज को सुशोभित कर रहे हैं। उनकी दृष्टि से अनुग्रह और मुसकान से प्रसन्नता प्रकट हो रही है ॥३०॥

सुबोधिनी भगवन्तो धर्मान् निभगन्
याज्ञानि निरुपयति ध्वजवज्रं नि, ध्वजादि
भिश्चतुर्भिश्चिह्नं पुरुषार्थचतुष्टयरूपं चिह्निता
ये अद्भ्यध संभूमावुदगतैः ब्रजं शोभयन्ती
शोभायुक्तं सुवन्ती, ये सर्वपुरुषार्थदाताः तं यत्र
शोभाकरा जाताः भगवत्कृपा इतो धनं भगवान्
ब्रजस्य किं कुर्यात्, महानात्मा स्वरूपं ययो,
अयं धमनिर्देशः धर्माणां सुस्पर्शस्यापक, तयो-

महिम्नयुक्त्वा उपानुसमं ह मानुकोऽस्मिन्नेव-
णाविति, दयापूर्वकः स्मिन्पूर्वकमोक्षणं यथा,
दीनेषु दया संगेषु स्मिन्मूलमेषु ज्ञानमिति सगारे
विलष्टेषु दया, ततः कर्मणा परित्यागेन या
विलष्टेषु अल्पमोहनेन सुखदानम्, ततो भक्त्यु
ज्ञानस्थापनमिति गर्ववसानतया दधया सुखदान
प्रत्यक्षत एव स्मितेनैव परमानन्दज्ञानमिति ॥३०॥

व्याख्यानार्थः— भगवान् धर्मों को कहकर अब उनके बाह्य चिह्नों का वर्णन 'ध्वजवज्राङ्कुश'
इस श्लोक से करते हैं। चारों पुरुषार्थों के देनेवाले ध्वज, वज्र, अङ्कुश, अम्भोज इन चारों चिह्नों से
चिह्नित तथा पृथिवी पर दिखाई देनेवाले वे उनके चरणारविन्द उन्हीं (भगवान्) की कृपा से ब्रज की
शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान् ब्रज का इससे बढ़कर और क्या हित करते। उनका स्वरूप परम महान्
है। यह धर्मा-भगवान् का निर्देश उनके धर्मों के उत्कर्ष का बोधक है।

इस प्रकार उनकी महिमा का वर्णन किया गया। अब आगे उनकी दयालुता का वर्णन करते
हैं। उनकी चितवन-अवलोकन-दया और मन्दभुसकान से युक्त है। दोनों पर दया, सप्तानों पर मन्द
हास और उत्तमों पर ज्ञानबर्धण करने वाली चितवन है। संसार में दुखियों पर ही दया की जाती
है, फिर कर्म से अथवा कर्म का परित्याग करके थोड़े से जगद् में मोह के कारण उन दुखियों को
सुख देना, उस सुखदान के द्वारा भक्त जीवों पर माहात्म्य ज्ञान को स्थित करना, इस प्रकार वे
प्रत्यक्षरूप से दया के द्वारा ही सुख प्राप्त और मन्दस्मित के द्वारा ही भक्तों को परमानन्द का ज्ञान
का दान कर रहे हैं ॥३०॥

श्लोकः—उदाररुचिरक्रीडो स्रग्विणी वनमालिनो ।

पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गो स्नातो विरजवाससो ॥३१॥

श्लोकार्थः—उनकी क्रीडाएं उदार और मनमोहक हैं। वे कण्ठ में मणियों की
माला और वनमाला पहने, अङ्गों में चन्दनादि अंगराग लगाए और स्नानान्तर निर्मल
नवीन वस्त्रों से सुशोभित हैं ॥३१॥

सुबोधिनी—ततो लीलामाह उदारीति,
उदारा रुचिरा क्रीडा ययोः, भगवत्लीला पात्रा-
पात्रविचारव्यतिरेकेण सर्वेभ्य एव सर्वपुरुषार्थान्
प्रयच्छतीति उदारा रुचिरा गानोहरा च, स्वतः
फलरूपा क्रीडेति सामान्यापि लीला आभासरूपा
लीला न भवतीति, भगवन्तं वर्णयति स्रग्विणा-
विति, शिरसि कण्ठे नानाविधाः स्रजो ययोः,
वनमालायुक्तो च, 'आपादावलम्बिनी माला

वनमाले'ति, आगन्तुकैः सहजनिवृत्तिं गत्वा वन-
माला पृथग् निरूपिता, विरतिवेलेति चन्दनपुष्प-
वस्त्राभरणाभ्येवोक्तानि, विरत्यनोदनस्याद् वा,
पुण्ये न मन्धेन अनुलिप्ताभ्यङ्गानि ययोः, एते
अगिलेया एव पुण्यगन्धाः स्नानाङ्गभूताः, ततः
स्नातो, ततो नूतननिर्मलवस्त्राभरणमिति
विरजवाससो ॥३१॥

भगवान् के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्रीहरि ने श्रीकृष्ण में और श्रीमत्क पर अनेक प्रकार की मालाएँ तथा श्रीमत्क से अरणाश्विन्द तक लम्बी विविध सुगन्धित पुष्पों की बनी हुई सुन्दर वनमाला "श्रीगदाव्रलम्बिनी माला वनमाला" धारण कर रक्की है। यहाँ हीरा, पन्ना, मोतियों की मालाओं पर अमर सहज सुगन्ध न होने से नहीं आते। इसीलिए भीरों से गुञ्जारित वनमाला का भाग अलग कहा गया है। गायङ्गाल विश्राम करने का समय होने से अथवा विश्राम (विराम) का सहायक होने के कारण चन्दन, पुष्प, वस्त्र और आभूषणों का ही यहाँ वर्णन किया गया है। स्नान से पहले नाना सुगन्धित और उत्तमोत्तम पदार्थों से-जो स्नान के अङ्गभूत हैं-प्रमिलेप-उवटना करने के बाद स्नान करके प्रतिलिप्त नवीन निर्मल वस्त्रों से शुभोभित है ॥३१॥

‘अभिलेप एव’ इत्यादि का तात्पर्य यह है कि ‘अभिलेप’ स्नान के पूर्वाङ्ग भूत-स्नान से पहिले और ‘अनुलेप’ स्नान के उत्तराङ्ग स्नान के पीछे होता है, क्योंकि मूल में ‘अनुलिप्तो’ इस विशेषण के बाद ‘स्नातो’ स्नान करना बर्णन किया है। अतः स्नान से पूर्व अभिलेप और स्नान कर लेने के बाद अनुलेप किया जाता है, यह ज्ञान होता है ॥३१॥

अवतीर्णा जगत्पथे स्वशिने बलकेशवौ ॥३२॥

सुबोधिनोः—कथमेवं गोकुलवासिनोर्महती
 पूजासम्भारितरितं चेत् तत्राह, प्रधानपुरुषाविति,
 प्रधानपुरुषरूपावुभावपि, कार्यप्रधानपुरुषव्यावृ-
 त्त्यर्थनाह आद्याविति, तयोः प्रधानपुरुषत्वे हेतु-
 माह जगद्धेतु इति, य एव जगत्कारणं स एव
 प्रथम प्रधानपुरुषस्यो भवतीति प्रधानपुरुषत्वं
 मूलपुरुषत्वं वा, जगत्कारणत्वमपि साधयति

जगत्पती इति, यो भर्ता स एव स्रष्टा उत्पत्ति-
स्थितिलयानामेककर्तृत्वात्, पालकत्वं तस्य सर्व-
जनीनं, अत एव साम्प्रत रक्षाभाशब्दं य जगत्पर्य
भूमध्यर्षवतीर्णो, स्वस्य निजंशेन आनन्दंशेन,
उभयोरानमने विशेषकार्यं नाम्नेन निरूपयति,
बलः क्रियाशक्तिप्रधानः उत्पत्तिस्थितिलयकर्ता,
केशवो मोक्षदाता ब्रह्मादीनामपि ॥३२॥

यथा मारुतः शैलो रोप्यश्च कनकाञ्चितो ॥३३॥

श्लोकार्थः—ये दोनों भाई कृष्ण बलदेव अपने तेज के प्रभाव से दिशाओं के अन्धकार को दूर कर रहे हैं और सुवर्ण विभूषित नीलम तथा चाँदी के पर्वत जैसे सुशोभित हो रहे हैं ॥३३॥

सुबोधितोः—तादृशस्यावतारे लोके अभिज्ञा-
पकपाहं दिश इति, दश दिशः स्वया असाधा-
रण्या प्रभया वित्तिमिराः कुर्वाणी, कास्तिरेव
सूर्यादिका अलौकिकी न शिता न चोष्णा सर्व-
तापनाशिका सर्वेषां सर्वानन्ददायिनी ब्रह्मत्व-
बोधिका भवति, राज्ञश्चित्तलौकिकवस्तुपरिज्ञा-

नार्थम्, अभूतोपमाग्राह यथा मारकतः शैल इति,
 गरकतमणिनिमितः शैलः भगवान्, रौप्यः
 कलातमुल्यो बलभद्रः, उमावपि कनककम्पङ्गाङ्कितौ
 चेत् उपमा प्राप्नुत सर्वत्र भगवान् घरायस्त्वेन
 वर्ण्यते सर्वश्रयस्त्वेन महत्त्वादिधर्मैर्बन्धु ॥३३॥

व्याख्यानः—इस 'दशो विलिखिता' श्लोक में उन भगवान् के प्राकट्य की संशोधन सूचना का वर्णन करते हैं। वे दोनों अपनी लोकोत्तर दिव्य कान्ति से दशों दिशाओं के अन्धकार को दूर कर रहे हैं। उनकी उस सूर्य से भी अधिक अलौकिक कान्ति, जो न ठण्डी, न गरम है और सबके सन्ताप को दूर करके परम आनन्द देनेवाली है, से ही जाना जा रहा है कि ये तात्काल प्रवृत्त हैं। परीक्षित को अलौकिक वस्तु का ज्ञान कराने के लिए मूल में 'राजद्व' सम्बोधन का प्रयोग है। उनका अभूत उद्गम से वर्णन करते हैं। मरकत मणि का पर्वत भगवन् और कैलाश के सगन चंदी का पर्वत बलदेव, दोनों ही यदि सोने के शिखरों से युक्त हों तो उनकी सी शोभा को प्राप्त हों। भगवान् सबके आश्रय और परम महान् हैं। इसीलिए सभी जगह उनका शैल रूप से वर्णन किया जाता है ॥३३॥

श्लोकः—रथात् तूणमवप्लुत्य सौकूरः स्नेहविह्वलः ।

पपातं चरणोपान्ते दण्डवद् रामकृष्णयोः ॥३४॥

श्लोकार्थः — उन भगवान् की देखने की अकृपा जल्दी ही रथ ने उतार पड़े और स्टेज में विह्वल हो उनके चरणों में उन्होंने गिरकर दण्डवत् प्रणाम किया ॥३४॥

सुबोधिनी: एव भगवान् वर्णयित्वा तादृशं स्वामिनि तादृशमेवकस्य वर्तमानं पूर्वक भगवत्कार्यं माह दशभिः, तत्र द्वाभ्यां तस्य कृत्यम्, अष्ट-भिर्भगवत्कृत्यमिति, भक्तिप्रपत्ती तस्य, अष्टैश्वर्यादिदानं भगवतः, रथ इति, आदौ दृष्ट्वा रथे स्थित एव तूर्णमवप्लुत्य, तत उच्चस्थागाद् भूमौ पतित्वा न तूर्तार्थं, स प्रसिद्धः पूर्व चरणरजस्तु यः पतितः, साक्षाद्दर्शनान्तरमप्युत्कटो यो जातः स्नेहः तेनापि विह्वलः रामकृष्णयोश्चरणोपागते निवृत्त एव पपात, पाते देहादेरविचारार्थमाह दण्डवदिति, अथ ज्येष्ठानुकम उक्तः व्यवहारे वयसो मुख्यत्वव्यापनार्थः ॥३४॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार से भगवान् का वर्णन करके उन ऐसे सर्वशक्तिमान् स्वामी के प्रति अक्रूर जैसे परम सेवक के कर्तव्य को बतलाते हुए आगे दश श्लोकों से सेवक के प्रति भगवान् के कर्तव्य को कहते हैं। इन दश श्लोकों में प्रथम दो श्लोकों से सेवक अक्रूर की भक्ति और शरणागति का तथा अगले आठ श्लोकों से अक्रूर के लिए भगवान् का आठ प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करने का वर्णन है। 'रथात्' इस श्लोक से कहते हैं कि अक्रूर ने रथ पर बैठे बैठे ही पहले दूर से ही दर्शन किए थे। अब वही अक्रूर-जो अभी पूर्व में भगवच्चरण रज में लीटे थे—ऊंचा स्थान-रथ से—उतरे नहीं, किन्तु उन भगवान् राम कृष्ण के चरणों के निकट ही भूमि पर गिर पड़े। भगवान् का साक्षात् दर्शन करके वे प्रेम से अत्यन्त विह्वल हो गए और देह की सुध भूल गए तथा काण्ड दण्ड की तरह उनके चरणों में टूटा गिर पड़े। व्यवहार में आयु का विचार मुख्य रूप से रखना चाहिए, इसलिए वे पहले बलरामजी के और पीछे श्रीकृष्णजी के चरणों में गिरे ॥३४॥

श्लोकः — भगवद्दर्शनात्प्रादावप्यपराधकुलेक्षणः ।

पुलकाश्रितं श्रोतृकण्ठघातं स्वास्थ्याने नाशकं नृप ॥३५॥

श्लोकार्थः—भगवान् के दर्शन से अक्रूरजी परम आनन्दित हो गए। उनकी आँखों में प्रेमाश्रु भर आए और उनका शरीर रोमाश्रित हो गया। उत्कण्ठा से उनका कण्ठ हँच गया और थोड़ी देर तक तो वह अपना परिचय भी नहीं दे सके ॥३५॥

सुबोधिनी:—अकस्मात्पतिते शङ्का भवतीति कथं स्वनाम न गृहीतवान् तत्राह भगवद्दर्शनेति, भगवद्दर्शनेन योय गहानाह्लादो जातः तेनान्तः पूर्णैर्न वहिर्बाष्पतया निर्गतेन पर्याकुले ईक्षणे यस्य, आनन्देन आनंतिरोहितमिति तस्य न विचार उत्पन्न इत्यर्थः, नन्वभ्यो मास्तु विचारः अयमहमिति अपूर्वदर्शनत्वात् कथं न स्वाभिधान-मुक्तवान्, तत्राह पुलकाश्रित इति, सर्वाङ्गे रोमाञ्चः प्रेमातिभरात् जातः तेन विवशत्वात् स्वास्थ्याने अयमहमस्मीति कथनेपि नाशकत्, न समर्थो जातः, परिज्ञानार्थं सम्बोधनमादरार्थं वा ॥ ३५ ॥

व्याख्यानार्थः—अक्रूरजी के अकस्मात् गिर पड़ने और अपना नाम भी न लेने के कारण उत्पन्न हुई शङ्का को निवारण करने के लिए भगवद्दर्शन- यह श्लोक कहते हैं। भगवान् का साक्षात् दर्शन

अरु अक्रूरजी को परम आनन्द प्राप्त हुआ। उस प्रसन्नता के कारण उनके हृदय में नहीं आया। वे नेत्रों के मार्ग से प्रनाशु रूप में बाहर निकल गए। उनकी आँखें आनुराग से भर आईं। ज्ञान का फल श्रीहरि को पाकर उनका ज्ञान स्थिर गया, उन्हें कुछ बिचार नहीं रहा। उनका सारा शरीर उन्मत्त प्रेम के कारण रोगान्वित हो गया और उस आनन्द के अतिशय से वे इतने विवश हो गए कि अपना परिचय देना भी वे भूल गए। अपना परिचय भी नहीं दे सके। राजा इस उत्कट प्रेम की महिमा को जान सके—इसलिए अथवा आदर के लिए मूल में 'नृप'—गम्भीरघन पद कहा है ॥३५॥

श्लोकः—भगवांस्तमभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना ।

परिरेभेन्पुपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥

श्लोकार्थः—तब भक्तवत्सल भगवान् ने अक्रूर के आने का अभिप्राय उसके न कहने पर भी स्वयं ही जान लिया और प्रसन्नता पूर्वक अपने रथाङ्ग-चक्रधारण करने वाले श्री हस्त से उठाकर उन्हें गले से लगा लिया ॥३६॥

सुबोधिनी—ततस्तस्य वचनव्यतिरेकेणैव भगवांस्तं ज्ञात्वा कर्तव्यं कृतवानित्याह भगवानिति, भगवत्त्वात् तत्प्रकरोयगित्यभिप्रेत्य दुष्टसंसर्गजनितदोषनाशार्थं रथाङ्गेन चक्रैणाङ्कितेन कालात्मकेन तद्दोषं दूरीकृत्य पाणिना तमाकृष्य स्वसमीपे आनीय तस्मिन् स्वप्रवेशे लौकिकं कार्यं सेत्स्यतीति तमेव स्वस्मिन् आनीतवान्, ततः परिरेभे, उभयोरेक्यं सम्पादितवान्, दण्डवत्पातेनैव प्रीतः, नम्रस्य बहुवो दोषाः सन्ति संसर्गजाः तत् कथं प्रीत इति चेत् तत्राह प्रकर्षेण नतेषु वत्सलः, वात्सल्ययुक्तः, भक्तकृपालो प्रकर्षेण नतिमात्रेणैव कृपा अभिव्यक्ता भवति, अत आलिङ्गनमुचितमेव,

यो भगवता परिशुद्धीतः यः कृष्णपादाङ्कितेषु लोटनेन भगवदीयत्वं प्राप्तः स भगवति सायुज्यमेव प्राप्तवान्, न स पुनरुद्वेगतः, भगवता परित्यक्त इति वचनाभावात्, तस्य पूर्वकामितसिद्ध्यर्थं प्रतिकृतिमेव कृत्वा पृथक् कृतवानिति लक्ष्यते, न हि परमप्रेम्णा भगवत्सायुज्यं प्राप्तस्य पुनरुत्थानं सम्भवति, लौकिकव्याधे तु भक्तिद्वयैव स्यात्, अतो बलभद्रालिङ्गनानुपपत्त्या भगवद्विभूतेः तस्य कल्पयितुं शक्यः, एवं सति भक्तिमार्गः सफलो भवति, अन्यथा भावान्तरगुत्पादयन् पाक्षिकफलः स्यात् ॥३६॥

व्याख्यानार्थः—उनके अपना परिचय न देने पर भी भगवान् ने अक्रूरजी को पहचान लिया और उनके साथ उचित व्यवहार किया—यह इस “भगवान्” इत्यादि श्लोक से कहते हैं। श्रीकृष्ण भगवान् हैं। इसलिए अक्रूरजी को पहचान कर उनके दुष्ट कंस के संसर्ग से उत्पन्न हुए दोष को भगवान् ने काल रूप चक्र से अङ्कित अपने श्री हस्त के स्पर्श से दूर कर दिया और उनको अपने पास लाकर गाढ़ आलिङ्गन किया। इस प्रकार आलिङ्गन करके अक्रूर में भगवान् प्रविष्ट हो गए और अपने में अक्रूर का प्रवेश कर लिया। दोनों की एकता प्राप्त कर ली। जिससे भगवान् लौकिक जंसा और अक्रूर अलौकिक जंसा कार्य करेंगे।

अक्रूर में संसर्ग से होनेवाले दोष बहुत होने पर भी भक्तवत्सल भगवान् केवल प्रणाम करने मात्र से ही उन पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्तों पर कृपा करनेवाले उन परम कृपालु भगवान् को

तदगस्तर तेल गदन उबटना आदि से उनकी थकाग को उनके मांस में यातायात के परिश्रम को दूर किया। फिर बलदेवजी ने अपनी माता रोहिणीजी से बड़ी पवित्रता से बनाए हुए, अनेक प्रकार के व्यञ्जनों से युक्त मन्न चावल आदि का भोजन किया। बलदेवजी सर्व तपस्व हैं, इसलिए उस समय में भी सारी सामग्री का उसी समय सिद्ध हो जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। अकूर और बलदेवजी दोनों ही अतिथि धर्म के सदाचार को जानने वाले हैं, मत. बलदेवजी ने भग्नगुल आदि सत्कार किया और अकूर ने भी अतिथि सत्कार ग्रहण किया। वे दोनों अतिथेय और अतिथि रूप से भिन्न २ माव वाले हो गए। इसलिए सत्कार और सत्कार्य में कुछ विरोध नहीं रहा ॥३६॥

श्लोक—तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित् ।

श्लोकार्थ—जब वह भोजन कर चुके, तब उत्तम धर्म के जानने वाले बलदेवजी ने मुखवास-पान इत्यादी देकर इत्र फुलेल आदि सुगन्धित द्रव्य लगाया तथा सुरभित माला पहनाकर उन्हें अत्यन्त प्रसन्न किया ॥४०॥

प्रतिपि स्वसदृशं कुर्यादिति, ततोऽप्यधिकं कृतवान्,
यद्यपि पूर्वं मधुपकद्विसमये माल्यं दत्तमेव तथापि
प्रीत्येतद्दानमिति पुनरित्यनेनास्य लौकिकारव-
मुक्तम् ॥४०॥

व्याख्याय - भोजन के पश्चात् किए जाने वाले अतिथि के उपचार, सेवादि सत्कार, का वर्णन 'तस्मै'-इस श्लोक से करते हैं। तृप्ति पूर्वक भोजन कर चूकने पर परम धर्मज्ञ बलदेवजी ने बड़े स्नेह से धान्मूल, पान, इलायची तथा सुगन्धित द्रव्य, माला आदि से उनका राजा की तरह सत्कार करके उन्हें अत्यन्त प्रसन्न किया। अतिथि को आना सा धना देना, यह भी एक असमाधारण धर्म है; किन्तु यहाँ तो उस असमाधारण धर्म से भी अधिक सत्कार किया। यद्यपि पहले मधुपर्क आदि के द्वारा सत्कार करते समय माला पहनाना कह दिया है, तो भी प्रेम से फिर माला पहनाने का वर्णन इसके लौकिक भाव को सूचित करता है ॥४०॥

श्लोक- पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं न्य निरनुग्रहे ।

कंसं जीवति दाशहं सोनपाला इवावयः ॥४१॥

श्लोकार्थ— इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नन्दरायजी ने अक्रूरजी से पूछा—हे दाशहं अक्रूर निर्दयी कंस अभी जीवित ही है । इसलिए कर्मार्थ के घर में पत्नी हुई भेड़ों के समान तुम लोगों को हर घड़ी ही अपने प्राणों का खटका लगा ही रहता होगा । तुम पर आजकल कौती बातें ही ॥४१॥

सुबोधिनी—ततो ग्रामप्रभुणा असम्मानितश्च लोके बालकः सम्मानितोपि न परिगृह्यो भवेत् इति सम्भाषणात्मकं सम्माननं नन्दकृतमाह पप्रच्छेति त्रिभिः, पूर्वमेव सत्कृत इति पूजामकृतैव केवलं पप्रच्छ, प्रश्नमेवाह निरनुग्रहे कंसं तस्य समीपे कथं स्थेति, सम्भावितोपद्रवस्थानकुशलप्रश्नोपमं, कंसस्य न केपि गुणाः सन्तीति जीवनमेवोक्तम्, अपकीर्त्या व अजीवति, न हि मृतकस्थाने इमंशाने कश्चित्तिष्ठतीति भावः, दाशहंति सगोघनं स्वतो वंशतश्च महस्त्वेन स्तोत्रार्थम्, सर्वत्र स्थितौ दोषाः सन्तीति जन्मभूमित्वात् स्थीयत इति चेत् तत्राह सोनपाला इति, सूनापरः सोनः नित्यशमिता मांस-विक्रयी, स एव पालो येषां ते च भवयः गतानु-गतिकाः, ते यथा अविचार्य तिष्ठन्ति तथा स्थीयत इति स्थितिरनुचितेति भावः ॥४१॥

व्याख्यार्थ— लोक में कोई भी प्रागन्तुक बालकों के द्वारा किए गए सम्मान को पाकर भी तब तक सन्तुष्ट होता, जब तक ग्रामाधिपति अथवा घर का स्वामी उसका सम्मान नहीं करता । घर या गांव के स्वामी से आदर पाकर प्रतिदिन परम सन्तुष्ट होता है । इस लोक सामान्य रीति के अनुसार—पप्रच्छ—इत्यादि तीन श्लोकों से नन्दरायजी के द्वारा किए गए सम्भाषण रूप—अक्रूर के—सम्मान का वर्णन करते हैं । पहले बालकों ने अक्रूर का यथा विधि भोजनादि पर्यन्त पूजन कर दिया होने से नन्दजी उनका पुनः पूजन न करके केवल उनसे पूछने ही लगे कि निर्दयी कंस के समीप में आप कैसे रह रहे हैं । उस सतत् उपद्रव पूर्ण स्थान में कुशल मङ्गल की सम्भावना ही कैसे की जाय ? क्योंकि उस दुष्ट कंस में एक भी गुण नहीं है । वह तो अपकीर्ति पूर्वक जी रहा है, जो मरा हुआ ही है । मृतक—मूर्ख—के स्थान इमंशान में कोई नहीं रहता है । आप कैसे रह रहे हैं ?

यदि आप-जननी जग्ग भूमिश्च—जन्म भूमि होने के कारण ही वहाँ रह रहे हैं तो आपका यह—भेड़ों की तरह बिना विचारे, गतानुगतिक—वहाँ रहना सर्वथा अनुचित ही है । जैसे किसी नित्य मांस बेचने वाले कसाई के पालन पोषण में पलने वाली और एक के पीछे दूसरी लगाकर चलने वाली विचार हीन भेड़ें, एक दिन उसी कसाई के हाथ से मार दी जाती हैं । उन भेड़ों का उस कसाई के पालन पोषण में रहना जैसे सर्वथा अनुचित ही है, वैसे ही आपका भी कंस के पास रहना अनुचित है ॥४१॥

श्लोक—योधधीत् स्वस्वमुस्तोकां क्रोशन्त्या असुतृप् खलः ।

किं नु स्वित् तत् प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे ॥४२॥

श्लोकार्थ—वह दुष्ट कंस सदा अपने गरीर का ही पालन पोषण करके काँपना में तत्पर रहता है। जिसने अपनी विनयशीलता हुई दीन छोटी बहिन के निरीह नन्हे बच्चों (पुत्रों) को उसके देखते देखते मार डाला, उसकी प्रजा की कुशल पूछना तो मेरी समझ में व्यर्थ ही है। उसकी प्रजा का तो जीवन भी दुर्लभ होगा ॥४२॥

<p>सुबोधिनी—कंसस्य निर्दयत्वगाह योवधो- दिति, भागिन्याः प्रतिगाय्याः, तत्रापि बालकाः, तत्रापि क्रोशन्त्याः स्वसुः सत्याः, क्रोशन्त्या कन्यया सह वा, ननु क्वचित् कर्मविशेषे पुत्रादयोपि हन्यन्त इति किमाश्चर्यं भागिनेयहनने, तत्राह असुतृप्, केवल प्राणपोषकः तेध्वमारितेषु स्वप्राणा गमिष्यन्तीति, तदपि न सर्वसम्मत्या नापि क्रिया-</p>	<p>दिता, किन्तु खलः दुष्टः, यत्रंतादृशः प्रभुः तत्र प्रजानां तदधीनानां वो युष्माकं कुशलं किं विमृ- शामहे किं विचारयामः, अतः सन्देहे प्रश्नः, अत्र तु विपरीतभाव एव भिन्नतया कुशलप्रश्ने बन्धु- विरोधी दुष्टोद्यमकूर इत्युक्तं भवति, अतः कुशल- सम्भावनायामपि तथा नोक्तवान् ॥४२॥</p>
---	---

व्याख्यानार्थ—‘योऽवधोत्’-इस श्लोक से कंस की निर्दयता बताते हैं। भानेज-बहिन के पुत्र-अत्यन्त आदरणीय होते हैं। वे भानेज भी अत्यन्त नन्हे बालक-जात मात्र-उनको अपनी बिल-बिलाती हुई छोटी बहिन सती देवकी के देखते जिस कंस ने मार डाला। यद्यपि कभी कहीं किसी विशेष कर्म से पुत्रादिक तक मार डाले जाते हैं; फिर भानेजों को मार डालने में आश्चर्य की कोई बात नहीं है; किन्तु उसने तो केवल अपने प्राणों का ही पोषण-रक्षा-करने के लिए भानेजों को मार डाला है, क्योंकि वे नहीं मारे जाते तो उसके अपने प्राण चले जाते। उनका बंध जो उसने किया है, यह किसी की सलाह-सम्मति से अथवा किसी कर्म विशेष से नहीं किया है। उसने तो केवल अपनी दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है; क्योंकि वह तो महान् दुष्ट है।

जहाँ ऐसा क्रूर स्वामी है, वहाँ उसके अधीन रहने वाली प्रजारूप आपकी कुशलता का क्या विचार किया जाय ? इस प्रकार यह सन्देह में प्रश्न है। यहाँ इस प्रकार के सन्देहात्मक प्रश्न से तो विपरीत भावना ही नन्दजी की सूचित होती है, क्योंकि भिन्न रूप से इस प्रकार कुशल प्रश्न में—“बन्धु विरोधी यह क्रूर दुष्ट है”—ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए कुशल सम्भावना होगी पर भी सन्देहात्मक कुशल प्रश्न ही किया। सीधे शब्दों में कुशल नहीं पूछा ॥४२॥

श्लोक—इत्थं स्मृतया बाचा नन्देन सुसभाजितः ।

अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम् ॥४३॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार सत्कार के बाद नन्दरायजी ने गीठे वचनों से अक्रूर को उनकी कुशल पूछी। कृष्ण बलराम के सत्कार से अक्रूर के मार्ग का परिश्रम दूर हो गया और वे स्वस्थ हुए ॥४३॥

सुबोधिनी- -प्राप्तुं नन्दवाच्यमुत्तरं उप- । पूजित अक्रूर कायिकवाचिकमानसध्यान जहो ।
सन्नि इत्यभिहित, स्मृतया अत्यन्त तन्मयतया । सुतरा पृष्ट इति, अर्थाभिनयेन स्मृत्या प्राप्त-
कोमलया मुखदया न वाचा नन्देन मुष्टु, सभाजितः । मणि अध्वपरिश्रमं जहावित्वथ । ॥४३॥

व्याख्यान - इस तरह नन्दरायजी के वाक्यों को कहकर-इत्य-इत्यादि श्लोक से उपसंहार करते हैं । इस प्रकार नन्दरायजी की वास्तविक-सच्चो-कोमल और मुख दायक वाणी के द्वारा भली भाँति पूजे गए अक्रूरजी के-अन्य किसी आग्रह से अववा स्मरण से होने वाले मार्ग में कायिक, धानिक, मानसिक-सारे परिश्रम दूर हो गए और वे सब प्रकार से स्वस्थ हो गए ॥४३॥

इति श्रीभट्टागवत महापुराण दशम स्कन्ध (पूर्वांश) १८वें अध्याय की श्रीमद्वल्लभाचार्य

चरणकृत श्री सुबोधिनी (संस्कृत टीका) का ३५वां अध्याय राजस-प्रकरण-

अवान्तर प्रकरण 'यश' निरुक्त तृतीय अध्याय हिन्दी अनुवाद सहित

सम्पूर्ण ।

— — —

राग कल्याण

तुम बिन मेरे हित न कोऊ ।

सुन अक्रूर तुरत नृप भावत नंद महर सुत त्याबहु दोऊ ॥

मुनि रुचि बचन रोम हरबित गात, प्रेम पुलकि मुख कह्यु न बोले ।

यह आयसु पूरव सुकृत वश, सो काहू पे जाई न तोल्यो ॥

भोन देखि परिहँसि नृप मोनो मगहु सिहं गो आय तुलानो ।

बहि कम बिनु हँ सुत अहोर के, रे कातर तक मन सकानो ॥

आयसु पाई सुष्ठ रथ कर गहि, अनुपम तुरंग राजि बृत्त जोह्यो ।

सूरश्याम की मिलनि सुरति करि, मनु निरखन जन पाय विनोह्यो ।

राग कहान्दो

आजु जाई देखि ही वै चरण ।

शीतल सुभग सकल सुख दाता दुःसह दवन दुःख हरण ॥

अंकुश कुलिश कमल ध्वज चिन्हित अरुण कंज के रंग ।

गट चारता बन जाइ पाइहो गोप सखन के संग ॥

आको ध्यान घरत मुनि नारद शिव विरचि सय ईश ।

तेई चरण प्रगट करि परसो इन कर अपने शीश ॥

देखि स्वरूप रहि न सकिहो रथते उतर हों धाय ।

सूरदास प्रभु उभय भुजा भरि हँसि गेटि हैं उठाय ॥

मधुरा रसकृत नारायण के मुख का मुख का नाम भई ।

हरि प्रनुगम देह गुधि विसरी रथ बाह्य की सुरति गई ।
कहां जात किंत मोहि पठायो, को ही मैं यहि सोच परयो ।
दमहू दिशा इय ग गरि पूरग हृदय हरष आनन्द भरयो ॥
हरि अस्तरयामी यह जानी भक्त बखल बानो जिनयो ।
सूर मिले जो भाव भक्त के गहर नही किन्हीं छिगको ॥

शुभलक सुत हरि दरशन पायो ।

रहि न सबयो रथ पर मुख व्याकुल भयो उहै मन भायो ॥
भू पर दौरि निकट हरि आयो चरणनि चित्त लगायो ।
गुलक अंग लोचन जलधारा, ओ गृह शिर परसायो ॥
कृपा तिथु करि कृपा मिले हंसि लियो भक्त उरलाय ।
सूरदास यह मुख सोइ जाने कहीं कहां मैं गाय ॥

श्याम उहै कहिकं उठे नृप हमें बोलाये ।

अतिहि कृपा हम पर करि जो कालि भंगाये ॥
संग सखा यह सुनत ही चकृत मन कीन्हो ।
कहा कहत हरि सुनत ही लोचन भरि लोन्हो ॥
श्याम सखन मुख हेरिकं तब करि सधानी ।
कालि चली नृप देखिए शंका जिय आनी ॥
हर्ष भए हरि यह कहे मन मन दुख भारी ।
सूर संग अक्रूर के हरि अज पगु धारी ॥

कंस नृप अक्रूर ब्रज पठाए ।

गए आगे लेन नंद उपनंद मिल श्याम बलराम उन हृदय लाए ॥
उतरि सादर मिल्यो देखि हरष्यो हियो सोच मन यह भयो कहां आयो ।
राज के काज को नाम अक्रूर यह किषीं कर लेनकी नृप पठायो ॥
कुशल तेहि ब्रूमि लै गए अज निज धाम श्याम बलराम मिल गये बाको ।
चरण पखराइ कै सुभग आसन विविध भोजन हरषि दियो ताफो ॥
कियो अक्रूर भोजन दूहन सगलं नर नारि ब्रज लोग सब देखे ।
मनो आए सग देखि ऐसे रंग मगहि मन परस्पर करत भाषे ॥
सारि जेवगार अचवन के भए शुद्ध दिया तंभोर नंद हर्षि आगे ।
सेज बैठारि अक्रूर सो जोरि कर कृपा करिके तय कहन लागे ॥
श्याम बलराम को कस बोले मोहि नंद ले सुतन हम पास वेग आवे ।
सूर प्रगु दरशन की साध अति ही मोहि कह्यो समुझाय जिन गहर लावें ॥

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्री गोपीजनयज्ञभाय नमः ॥

● श्रीमद्भागवत महापुराण ●

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध)

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्य-विरचित सुबोधिनी टीका (हिन्दी अनुवाद सहित)

श्रीमद्भागवत-स्कन्धानुसार ३६वां अध्याय

श्री सुबोधिनी अनुसार ३६वां अध्याय

राजस-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण

‘चतुर्थ अध्याय’

श्रीकृष्ण बलराम का मथुरागमन

कारिका—षट्त्रिंशे भक्तकृपया हरिरूपमदर्शयत् ।

अत्यासक्तिं पूर्वसिद्धांत्यक्त्वापीति निरूपयते ॥१॥

कारिकार्थ—३६वे अध्याय में पहले सिद्ध हुई अत्यासक्ति का त्याग करके भी भगवान् ने भक्त कृपा से अपने स्वरूप का दर्शन कराया ॥१॥

कारिका—अकूरेण च संवादो गमनोद्यम एव च ।

गोपिकानां विलापश्च भगवद्रूपवर्णनम् ॥२॥

कारिकाथं—निरूपित चार पदार्थों को कहते हैं— १-अक्रूरजी के साथ मवाद, २-ज्ञान का उद्यम, ३-गोपियों का विलाप, ४-भगवान् के रूप का वर्णन ॥२॥

कारिका—मनोरथस्य सिद्धयर्थं उद्यमस्य तथैव च ।

तत्रागत्यागत्यभावे स भिन्न इति संशयात् ॥३॥

कारिकाथं—मनोरथ तथा उद्यम की सिद्धि के लिए यहाँ (मथुरा में) आकर फिर व्रज में आकर, दोनों स्थानों पर भाव भिन्न है, यों शङ्का होने पर ॥३॥

कारिका—चत्वारोऽर्थः क्रमादुक्ताः पुरुषार्था यतो व्रजे ।

सर्वं सिद्धा इति ज्ञाने भक्तो भूयात् तथा परः ॥४॥

कारिकाथं—ये चारों अर्थ जन्म से कहे, क्योंकि पुरुषार्थ तो व्रज में सर्व सिद्ध होते हैं यों ज्ञान होने पर फिर भक्त पर होता है ॥४॥

श्रीशुक उवाच—

श्लोक—सुखोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णोरुमानितः ।

लेभे मनोरथान् सर्वान् पथि यान् स चकार ह ॥१॥

श्लोकाथं—श्री शुकदेवजी कहते हैं—महाराज, वहाँ अक्रूरजी सुखपूर्वक पलङ्ग पर बैठ गए । उन्होंने आते समय मार्ग में जो जो मनोरथ किए थे, उन सबको श्रीकृष्ण और बलदेवजी ने भली-भाँति सत्कार करके अच्छी तरह पूर्ण कर दिया ॥१॥

सुखोपविष्टः—पूर्वाध्याये तस्य मनोरथा निरूपिताः, ते वस्तुभोगभिप्रेता अपि भक्तिमार्गे भक्तेन कृता इति भगवता कृता इति वक्तुमाह सुखोपविष्टः इति, नन्दे गृहं गते पश्चात् सुखशय्यायामुपविष्टः, भगवता बलभद्रेण च सम्माननार्थमुपवेशितः, यदि लोके स्वस्मादप्यधिको गानो दत्तस्तदा किं

यत्कथं किञ्चित् साधयिष्यति नवेति, अतो मनोरथान् सर्वानेव लेभे, पुरुषस्य हि सहस्रं कामाः यतः 'काममय एवायं' तेन सर्वे प्राप्ता इत्याशङ्क्य विशिनष्टि, पथि यान् चकार हेति, स लोक्रः पूर्वसिद्धः, हेत्याश्रये, न हि मार्गे जातो मनोरथः कस्यचित् सिध्यतीति ॥१॥

व्याख्यायं—गत अध्याय में अक्रूरजी के मनोरथों का निरूपण किया जा चुका है । यद्यपि वे सभी अभिप्रेत तथा आवश्यक नहीं थे, तो भी, वे भक्तिमार्गीय भक्त के लिए हुए मनोरथ थे । इस कारण से भगवान् ने सभी पूर्ण कर दिए, यह इस -'सुखोपविष्टः'- श्लोक से कहते हैं, वहाँ से श्री नन्द के चले जाने के बाद श्रीकृष्ण और बलदेवजी ने उन्हें सम्मानपूर्वक पलङ्ग पर बिठलाया और वे बैठ गए । लोक संसार में बड़ा किसी छोटे का सम्मान करता है, तो यह निश्चित है कि वह महापुरुष उस

का स्वयं में कुछ लघु पुरुष का प्रबन्ध ही हित करेगा। इस निबन्ध में प्रश्न की उत्तर में जो बातें प्रयोग्य पुरे कर दिए, जो उन्होंने आते समय मार्ग में किए थे। जो तो काममयावस्थ पुरुषों पुरुष की हजारों कामनाएँ होती है; किन्तु वे कामनाएँ जो मार्ग में अक्रूरजी ने की थी- सारी इनमें प्राप्त कर ली। आश्चर्य इस बात का है कि रास्ते में की गई कितो की कामना सिद्ध नहीं हुआ करना, किन्तु उन पूर्वसिद्ध अक्रूरजी के तो मार्ग में किए गतोरथ भी सिद्ध हो गए ॥१॥

श्लोक—किमलभ्यं भगवति प्रसन्नो श्रीनिकेतने ।

तथापि तत्परा राजन् न हि बाञ्छन्ति किञ्चन ॥२॥

श्लोकार्थ—लक्ष्मी के स्वामी नारायण के प्रसन्न होने पर कोई भी पदार्थ अलभ्य या दुर्लभ नहीं होता, तो भी भगवान् के भक्त भगवान् से कुछ भी नहीं माँगते ॥२॥

शुभोषिनी—यद्येवं तहि सर्वैरेव भक्तं भगवत्समीपमेव गमने कामनैव कर्तव्या स्यात् कामनामेव प्रयच्छतीत्याशङ्क्य सकामा नोत्तमा इति शुको निष्कामः तं व्याजेन निन्दन्निवाह किमलभ्यमिति, फलं द्विविधं नित्यमनित्यं च, नित्यं ब्रह्म-रात्मकं, अनित्यं लक्ष्म्याधीनम्, कृष्णस्तु भगवान् लक्ष्मीपतिश्च, स चेत् प्रसन्नः लक्ष्मीनं किं वा अलभ्यं भवेत्, प्रसादो हि प्रबुद्ध आत्मानमपि पच्छति, परं प्रसाद एव दुर्लभः, न तु प्रसन्नो किञ्चित्

अप्रसन्नो तु न किञ्चित् फलं भवति, अतः प्रसाद-हेतुं प्राप्य कामनां चेत् कुयत् सदा भ्रात एव स इति वक्तुं तथाभूता न कामयन्त इत्याह तथापीति, यतस्तत्पराः न तु विषयपराः, अयं तु मध्ये संसर्गात् मध्यमाधिकारं प्राप्त इति कामनां कृतवान्, न तु सर्वैरेवोत्तमैः कामयते, तथा सत्यं मार्गः नोत्तमो भवेत्, राज्ञिस्ति स्नेहेनाप्रतारणार्थं सम्बोधनम्, यतस्तत्पराः, अत एव किञ्चनापि न बाञ्छन्तीति युक्तमेव । १॥

व्याख्या—यदि भगवान् भक्तों की यात्रा में की हुई कामना को ही पूरा करते हैं, तो फिर, सब को, सब पक्षों को भगवान् के समीप जाते समय ही, रास्ते में कामना ही करनी चाहिए ।

ऐसी आशङ्का में निष्काम, उत्तम, भक्त श्री धुकदेव मुनि -'किमलभ्यं'- इस श्लोक से हीन सकाम भक्त अक्रूर की व्याजपूर्वक निन्दा करते हुए कहते हैं। नित्य फल तो ऐश्वर्य, वीर्य आदि लक्ष्मी रूप हैं, और नित्य फल अनित्य फल-भेद से दो प्रकार का है। उनमें अनित्य फल लक्ष्मी के आधीन है। श्रीकृष्ण तो भगवान् ब्रह्मण सत्पन्न तथा सदा ही के पति हैं। इसलिए नित्य, अनित्य-सभी फल देने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न हो जाने पर-उनके अधीन सारी वस्तुएँ ही हैं- उनमें से कोई सी भी वस्तु अलभ्य नहीं है। अतः प्रसन्न हुए श्रीकृष्ण तो अपने आपको भी भक्तों के अधीन कर देते हैं। अपने आपको भी दे देते हैं।

परन्तु उनकी प्रसन्नता ही दुर्लभ है, उनके प्रसन्न होने पर तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उनके अप्रसन्न हो जाने पर तो कुछ भी फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रसन्नता के कारण रूप भगवान् को प्राप्त करके यदि कोई भक्त उनसे कुछ माँगता है तो वह बड़ी भूल करता है। क्योंकि भगवत्परायण भक्त उनसे किसी प्रकार की कामना नहीं करता। कामना करने वाले भक्त तो, विषयपरायण ही होते

है। 'सायङ्कालिक भोजन' प्रशस्त है। किन्तु बीच में कुछ कन के समर्थन से गद्यगांधी-कारी हो गए। इसीलिए उन्होंने भगवान् से कामना कर ली, उपाधिकारी तो उन्हे कुछ भी कामना नहीं करते। यदि सारे ही उपाधिकारी भी कामना करने लग जायेंगे तो वह भक्ति मार्ग सर्वोत्तम ही नहीं रहेगा। यह मार्ग इसीलिए सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवत्परायण भक्त उनसे किसी प्रकार की मांग नहीं करते। स्नेह वश अथवा निष्कपट भाव प्रकट करने के लिए गूल में, राजन् सम्बोधन पद दिया है ॥२॥

श्लोक—सायन्तनाशनं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः ।

सुहृत्सु वृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यङ्घ्रिकोषितम् ॥३॥

श्लोकार्थ—सायङ्काल का व्यालू करके देवकीनन्दन भगवान् कृष्णचन्द्र अक्रूरजी के पास आकर बैठ गए और उनसे पूछने लगे कि कंस अपने जाति भाईयों तथा बन्धु बान्धवों के साथ कैसा व्यवहार करता है ? ॥३॥

सुबोधिनी—एवं भक्तानां कामनानिरूपयमु-
क्त्वा, कामिपदेशं वक्ष्यमाणः सम्भावनायापि
सिद्धवदुक्तं समर्थयन्नाह सायन्तनाशनमिति, यावत्
नन्देन सह वार्तां तस्मिन् शय्यायां सुप्ते वा पश्चाद्
यशोदागृहे सायंकालभोजनं कृत्वा कंसस्य वृत्तं
पप्रच्छेति सम्बन्धः, पश्चाद् भोजने बन्धनश्रवणा-
नन्तरं प्रतीकारमुद्योगं वा अकृत्वा भोजनमनुचि-
तमिति भुक्त्वा पृष्ठवान्, यशोदायाः संतोषार्थं वा
तथा भोजनार्थं सम्पादितमिति, यद्यपि भगवान्
जानाति न वा तस्य लौकिकेन किञ्चित् कार्यं
तथापि देवकीसुत इति भक्तार्थमेवाभिभूत इति

पश्चादेव पृष्ठवान्, देवकीपुत्रत्वादेव वसुदेवादयः
सुहृदः, तस्य कदाचित् सुहृत्सु ईर्यावेशाभावे वृत्त
समीचीनमेव श्रूयते, अतः सन्देहात् प्रभः, अक्रूर-
स्य तथा ज्ञापनार्थः, मानुषभावं ज्ञात्वा कदाचिद-
न्यथापि वदेत् अतो गोपीकावदेवायं परीक्षणीय
इति, अन्यत् अन्येष्वपि उदासीनेष्वपि चिकीर्षितं
कृतं करिष्यमाणं चेत्यर्थः, अन्यथा समागतः को
वेद वक्तुं शक्नोतेति अर्थात् कृतं बन्धनादिकं
चिकीर्षितं नयनमिति, भक्तस्य तस्य स्वतः कथने
दोष इति भक्तानां बुद्धिग्रहणार्थं शुक्लस्तथोक्त-
वान् ॥३॥

व्याख्यानार्थ—इस प्रकार पूर्व श्लोक से भक्तों के कामना विषयक निर्णय को कह कर, कामना के द्वारा भी निश्चय रूप से कहे हुए कामना के अङ्गभूत का वर्णन करते हुए, इस -'सायन्तनाशनं'- श्लोक से उसको सगर्थनपूर्वक कहते हैं। श्री नन्द के साथ बातचीत कर चुकने और उनके शय्या पर सो जाने अथवा यशोदाजी के घर पर चले जाने के बाद सायङ्कालिक भोजन (व्यालू) करके कंस के व्यवहार को पूछा। व्यालू के पश्चात् कंस का, देवकीनन्दन का, वसुदेव आदि बन्धु-बान्धवों के साथ व्यवहार पूछने के दो कारण हैं। एक तो यह, कि भोजन से पूर्व यदि कंस का व्यवहार, गृहियों का बन्धन आदि सुनते और उसका निवारण या निवारणार्थ कोई उद्योग न करने तक भोजन करना अनुचित था और दूसरा यह कि माता यशोदा ने भोजनार्थ सिद्ध किए व्यञ्जनों को माताजी के संतोष के लिए भी व्यालू पहले करके फिर उसके व्यवहार को जानने की बात पूछी।

यद्यपि भगवान् सब जानते ही हैं तथा लौकिक से उन्हें कोई काम भी नहीं है तो भी, उनका

अन्नार ही, भक्तों के लिए ही, दुष्टा हैं, इसलिए व्याहृति करने का वाक्य व्यवहार का प्रश्न रहा। जब भक्तों का कोई इच्छाजन नहीं रहता है, तब उसका व्यवहार जाति भाई तथा परिवार के साथ अच्छा सुना जाता है। इसलिए सन्देश से प्रश्न किया है, अक्रूर को भी यह बात बनानी है कि भगवान् गर्वित है। यह उपाय मानुषभाव ही जान कर अगरीत न कह दे, इसलिए गोपिकाओं को जगमे परीक्षा ली यों ही इसकी भी परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार सन्देशात्मक प्रश्न किया। इसी तरह अन्य उदासीन-साधारण जनता के साथ भी उसने जो कुछ किया प्रथमा अब यह करना चाहना है- सब पूछा। प्रश्न इसलिए किया गया कि कदाचित् आगन्तुक वह कहने में शङ्का (सङ्कोच) कर जाए अर्थात् बन्धुओं के बन्धन आदि को, जिसे वह कर चुका ही और आगे करने (मथुरा ले चलने) की बात को सङ्कोचवश न कहे, बिना पूछे स्वयं कहने में भक्त अक्रूर का दोष माना जाता। इसलिए श्री शुकदेवजी ने भक्तों की बुद्धि का प्रहण करने के लिए इस प्रकार तो कहा है ॥३॥

श्रीभगवानुवाच—

श्लोक—तात सौम्यागतः कञ्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वः ।

अपि स्वजातिबन्धूनामनमीवमनामयम् ॥४॥

श्लोकार्थ—श्री भगवान् ने कहा—हे सौम्य! चाचाजी! आप भले पधारे। आपका कल्याण हो। आपके यहाँ सब कुशल तो है न? आप के सुहृज्जन, जाति वाले और बन्धु बान्धव तो सुखी हैं? वे शरीर से तो निरोग हैं? ॥४॥

सुबोधनी—भगवतो वाक्यान्वह चतुर्भिः, तस्य तत्सुहृदां च पश्चात्तापोऽनुमोदनम्, प्रादी कुशलं पृच्छति तातेति, यः शब्दस्तेन मनोरथे निरुक्तः स एव भगवतोक्तः, सौम्येति तव न कोपि दोष इति दोषपरिहारार्थं सम्बोधनम्, स्वागतं यथा भवति तथा समागतः कञ्चित्, महोपद्रवे समागतः आहोस्वित् अनुपद्रव इति सन्देशात् क्रियाविशेषणम्, अथायार्थमागत इति स्ववृत्तान्तं न कथयेदिति तस्य निर्भयत्वाय समाश्रयसंग्राह भद्रमस्त्विति, समागमनमात्रेणैव सर्वेषामेव भद्र

अविध्यतीति बहुवचनेनोक्तम्, लोकवत् पृच्छति अपीति, स्वा भक्ताः, ज्ञातयो गोप्रजाः, बन्धवा संबन्धिनः, अक्रूर एव वा देहपुत्रादयः स्वशब्देनोच्यन्ते, स्वकीया वा ये भवन्त इति प्रश्ने हेतुवृत्तः, त्वयं पृच्छति अनमीवमनामयमिति, कतनिकटे स्थितानां ब्रह्महत्यादिपापानि प्रत्यहं सम्भवन्तीति अमीवानां पापानां प्रभावः प्रष्टव्यः, संसर्गमात्रेणपि चिरकालदुःखदा शान्तिविश्राधयो भवन्तीति आनयाभावोपि प्रष्टव्यः ॥४॥

व्याख्यान—इन आगे के चार श्लोकों से भगवान् के वाक्यों का वर्णन करते हैं। जिनमें क्रम से, तस्यतत्सुहृदां च पश्चात्तापोऽनुमोदनम्- अक्रूरजी का, उनके मित्रों का कुशल गङ्गल प्रश्न पश्चात्ताप (कंस के कार्यों के लिए) और अक्रूरजी के आगमन का अनुमोदन किया गया है। उनमें इस 'तात'-प्रथम श्लोक से कुशल पूछते हैं, अक्रूरजी ने अपने मनोरथ के लिए जिस 'तात' शब्द का प्रयोग किया था, भगवान् भी उसी 'तात' शब्द को प्रयुक्त करके पूछते हैं, कि हे तात! हे निर्दोष! तुम, जैसे सुख-पूर्वक आया जाता है, उसी प्रकार सुख से आए हो न? हे सौम्य! इस सम्बोधन से यह सिद्ध होता

६ कि इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है । निर्दोषता को सूचित करने के लिए यह सम्बोधन है । भिन्नपूर्वक आग हो यथवा बिना किसी दोष के ही आग हो ? इस प्रकार के सन्देह में 'स्वागत' इस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है ।

उन्हे कस ने किसी दूसरे काम के लिए भेजा हो, जिससे वे सङ्कोचवश सारी बातें न कह सकें । इसलिए उन्हें निभेय करने के लिए भली-भाँति आश्वासन देते हुए भगवान् कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो । श्लोक में 'वः' (तुम्हारा कल्याण हो) यह बहुवचन बतलाता है कि भगवान् के समीप केवल आ जाने मात्र से ही सब लोगों का शुभ मङ्गल हो जाएगा ।

इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान् प्रश्न करते हैं कि स्व-भक्तों का, अक्रूरजी के देह पुत्रादिकों की, अथवा स्वकीय प्राण लोगों की जाति-संगोत्री-भाईयों की और बन्धु, सगे-सम्बन्धियों-की निष्ठा-पता तथा निरोगता तो है न ? अर्थात् आप सब पापों से तथा रोगों से रहित हो न ? दो बातें-पापों का तथा रोगों का अभाव-पूछी हैं; क्योंकि दुष्ट कंस के पास रहने वालों के ब्रह्म हत्यादि पाप भी प्रतिदिन हो सकते हैं और दुष्ट के संसर्ग मात्र से ही सदा बने रहने वाले मानसिक (आधि) तथा शारीरिक (व्याधि) रोग भी हो ही सकते हैं । इसीलिए सबका पापाभाव और रोगाभाव पूछा है, जो दोनों ही पूछने योग्य हैं ॥४॥

श्लोक—कि तु नः कुशलं पृच्छे एधमाने कुलामये ।

कसे मातुलनाम्यङ्ग स्वानां तस्तत्प्रजासु च ॥५॥

श्लोकार्थ—अथवा रोग के समान यदुकुल को पीड़ा देने वाले हमारे मामा कंस का जब अम्युदय है, तब आपकी, आपके आत्मियों की तथा उसकी प्रजा की कुशल पूछना व्यर्थ ही है ॥५॥

सुबोधनी—कथं द्वयमेव पृच्छयते कुशलादिकं कथं न पृच्छयत इत्याशङ्क्य तत्र विपरीत-निश्चय एवेत्याह कि तु न इति, तुशब्दः कुशलपक्षं व्यावर्तयति, नोस्माकं, सर्वेषामेव बन्धुत्वस्थापनाय पित्रादीनामन्वेषेन निरूपितवान्, सर्वतः अकुले कुलसंबन्धमय रूपे सर्वप्राप्तकमहाव्याधौ प्रत्यहमेधमाने सति प्रतीकारमकृत्वा किं कुशलं पृच्छे इत्यर्थः, रोगान्तरशङ्काव्यावृत्त्यर्थं नाग

गृह्णाति कंस इति, तर्हि कथमेतावत्कालं शास्त्रोपेक्षेति चेत् तत्राह मातुलनास्तीति, अमारणार्थं रोगे मातुलसंज्ञा जाता, यथा शत्रुब्रह्मिण इति, अङ्गेति सम्बोधनप्रतारणार्थम्, अतः स एव चेदुद्यमं कुर्यात् तदा निवारणे न कोपि प्रयास इति सूचितम्, स्वानां नो बन्धूनां तत्प्रजासु च कुशलं चकारात् कंसप्रजासु ॥५॥

व्याख्यान—अक्रूर से सब की कुशल न पूछ कर केवल पापों, अभाव तथा निरोगता का ही प्रश्न करने का अभिप्राय यह है कि भगवान् को सारे बन्धुओं का कंस से अनिष्ट होने का तो निश्चय हो ही रहा था । इसी को 'कि तु नः'- इस श्लोक से कहते हैं । मूल में 'तु' शब्द का तात्पर्य यह है

आश्रय मिलेगा, जो अन्ध एक के कारण से दूसरो को दुख उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे कारण से ही माना-गिना जो बान्धव मे आश्रय है, निरपराधी है, अत्यधिक दुःख उठा रहे है। इससे यही कहा जा सकता है कि मैंने ही उनका दुःख उत्पन्न किया। शब्दों के द्वारा सम्भावित वह अत्यधिक नष्ट होडा सा हो होगा-यों न जान लिया जाए- इसलिए-‘यद्धेतो पुत्र मरणम्’- इन पदों से उसकी गलती चरने है। इनका आठवां पुत्र मुझे मारेगा, इस प्रकार से मेरे गुण को सुन कर व्यर्थ मे ही उनके पुत्रो को मार दिया। मैं उनका पुत्र है, इसी कारण से पहले श्रीर अन्त मे उन्हें बन्धन मे डाल दिया गया ॥६॥

श्लोक—दिष्ट्याद्य दर्शनं स्वानां मह्यं वः सौम्य काङ्क्षितम् ।

सज्जातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम् ॥७॥

श्लोकार्थ—हे सौम्य! अहो भाग्य है, जो आज हमें अपने आत्मीय बान्धव आपके दर्शन हुए। मैं भी बहुत दिनों से दर्शन की अभिलाषा कर ही रहा था। हे तात! अब आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए ॥७॥

सुबोधिनी—एवमगुतापमृत्वा तस्यागमना-
भिनन्दनपूर्वकमागमनप्रयोजनं पृच्छति दिष्ट्येति,
स्वानां यद्यद्य दर्शनमकस्माज्जातं तदिष्ट्या भाग्येन
भक्तानां भगवद्दर्शनं भाग्येनेति, लौकिकभाषा
चेषा, यतः हे सौम्य मह्यं मर्मबोधकाराय मत्क-
लाप वा लोकोक्त्या मर्मव चिरकाङ्क्षितं कदा

वा दर्शनं भविष्यतीति, सौम्येति सम्बोधनात्
सत्त्वमुभयत्र हेतुस्तः, एवमभिनन्दनं कृत्वा पृच्छति
सज्जातं वर्ण्यतामिति, यद्धृष्टं साम्प्रतं तद्वर्ण्यताम्,
तातेति सम्बोधनमभयत्वाय, तवागमने कि कारणं
तदपि वर्ण्यं, द्वयं पृष्टम् ॥७॥

व्याख्यान—इस प्रकार शोक प्रकट कर के इस-‘दिष्ट्याद्य’ श्लोक से उनके आने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए, भगवान् उनके आगमन का प्रयोजन पूछते हैं। आज सौभाग्य से ही भवान् आपके दर्शन हुए; क्योंकि भक्तों को भगवान् के दर्शन भाग्य से ही होते हैं। यह लौकिक भाषा है, (भागवत में समाधि भाषा ही प्रमाण है, यह ध्यान में रखना चाहिए) इसी लिए भगवान् लोक मत के अनुसार मेरे भाग्य से मुझे आप (अकूर) के दर्शन हुए, यों कह रहे हैं, किन्तु यह कहना कि भगवान् के भाग्य से भगवान् को किसी के दर्शन हो, तो, सर्वथा अनुचित ही है तो भी लौकिक भाषा होने के कारण लोक मत का अनुसरण करके ही ऐसा कहा गया है। वास्तव में तो भगवान् के दर्शन भक्तों को भाग्य से ही होते हैं, ऐसा कहना ठीक है और इसी लिए इस श्लोक के प्रथम चरण का अर्थ यहाँ उक्त प्रकार से सज्जत किया गया है।

हे सौम्य! (सज्जन) आपके दर्शन लोक रीति (लोक दृष्टि) से ही मेरा उपकार करने के लिए मुझे फल देने के लिए तथा जिसको मैं ही बहुत समय पहले से चाह रहा था कि कब दर्शन होगा, आज सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। मूल में दिया है ‘सौम्य’ इस सम्बोधन से सूचित होता है कि दर्शन की इच्छा रखना और दर्शन होना दोनों का कारण सत्व है। इस प्रकार से अकूर का अभिनन्दन कर के

मधुवंशी अक्रूर ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसने यह भी कहा कि कंस यादवों से घोर बैर बाँधे हुए है और अभी-प्रभी वह वसुदेवजी को मार डालने को भी उतार हो गया था ॥८॥

श्रीशुक उवाच -

श्लोक—पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः ।

वैरानुबन्धं यदुषु वसुदेववधोद्यमम् ॥८॥

श्लोकार्थ—श्री शुकदेवजी कहते हैं, राजन्! भगवान् श्रीकृष्ण के यों पूछने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसने यह भी कहा कि कंस यादवों से घोर बैर बाँधे हुए है और अभी-प्रभी वह वसुदेवजी को मार डालने को भी उतार हो गया था ॥८॥

सुबोधिनी—तदा आमूल सर्वमेवोक्तवानित्याह । तत्र, भक्तत्वेनापि गोत्रत्वेनापि रावंधा वक्तव्य-
पृष्ठ इति, भगवता हि पृष्ठं प्रत्यर्पामित्वाद् वक्त-
व्यगोश्वरत्वाद् वक्तव्यं सर्वज्ञत्वाद् वक्तव्यं आत्म-
त्वाच्च वक्तव्यमिति, यतोयं माधव इति मधुवंशो-
मेवेति, तदाह वैरानुबन्धमिति, वैरमनुबध्यतेने-
नेति दृढद्वेष्यत्वम्, ततो वसुदेवस्यापि यदार्थ-
मुद्यमः ॥८॥

व्याख्यान—भगवान् के यों पूछने पर अक्रूर ने मूल से आरम्भ करके सभी समाचार कह सुनाए, यह इस -'पृष्ठः'- श्लोक से कहते हैं । भगवान् ने पूछा है, जो प्रत्यर्पामी, सब ईश्वर, सर्वज्ञ तथा सब आत्मा है और इसलिए अक्रूर स्वयं मधुवंशी है, भक्त है तथा समान गोत्री है, इसलिए भी, सब कह देना ही चाहिए । इस कारण से, उसने कहा कि कंस का यादवों के साथ घोर विरोध और वसुदेवजी को मार डालने तक उद्योग करना भी कह सुनाया ॥८॥

श्लोक—यत्सन्देशो यदर्थं वा दूतः संप्रेषितः स्वयम् ।

यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकबुन्दुमेः ॥९॥

श्लोकार्थ—नारदजी उससे कह गए हैं कि आप -श्रीकृष्ण- वसुदेवजी के ही पुत्र हैं । इसके बाद कंस का संदेशा, उसका घुरा विचार तथा इसीलिए कृष्ण, बलदेव और नन्द आदि को -उसकी आज्ञा से- अपने साथ लिवा ले जाने के लिए दूत बनकर व्रज में आना आदि सब बातें अक्रूर ने कह सुनाई ॥९॥

सुबोधिनी—स्वस्य प्रेरणो प्रकारश्च, य एव । मिति, एतस्य सर्वस्यापि मूल नारदवाक्यमित्याह
सन्देशो यस्य व्याजेनानेय इति यवर्थं वा स्वयं दूतः । यदुक्तमिति, नारदोक्तमेव यदिति, आनकबुन्दुमेः
तेनैव संप्रेषितः अनिष्टभावनया सगाकारणार्थ- । सकाशात् स्वस्य भगवतो जन्मेति, अस्य भगवतः

यस्य नरस्य वा, आनकदुन्दुभिपदनं हतपूर्वकं । नृनिराशयमिनि ॥१॥
सर्वभूतपानिनि, इयं गजानं द्वयगामयनकारणं ।

व्याख्यार्थ- स्वयं को कम के द्वारा भेजे जाने का प्रमाण भी यहाँ । वह सन्देशा, जो कंस ने कहा था अथवा भगवान् को मूल (पञ्च) दर्शन के बहाने से लिया ले जाना और जिस कार्य के लिए कराने अक्रूर को दूत बना कर भेजा था अर्थात् भगवान् का अनिष्ट विचार कर बुला लाने का प्रयोजन भी कह दिया । इनके अतिरिक्त इन सबका मूल कारण नारदजी के जो वाक्य कंस से कहे गए थे कि आनकदुन्दुभि (वसुदेवजी) से भगवान् का प्राकट्य हो गया अथवा भगवान् की देह का जन्म आनकदुन्दुभि से हुआ था, यह सब कह दिया । आनकदुन्दुभि शब्द से सूचित किया गया है कि भगवान् के जन्म का कारण बतलाकर सब कह दिया । दो कार्यों का होना आठवें श्लोक से कहा और अक्रूर के आने का प्रयोजन तथा इन सबका मूल कारण भूत नारदजी के वाक्यों का वर्णन इस श्लोक से अक्रूरजी ने कर दिया ॥१॥

श्लोक—भुत्वाक्रूरवचः कृष्णो बलश्च परवीरहा ।

प्रहस्य नभं पितरं राजादिष्टं विजज्ञतुः ॥१०॥

श्लोकार्थ—अक्रूर के ये वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण तथा शत्रु वीरों का संहार करने वाले बलदेवजी हँसे और कंस की वह आज्ञा अपने पिता नन्दजी को सुना दी ॥१०॥

सुबोधिनी—भुत्वेति, एवं पञ्च पदार्थान् । प्रहस्य गोप्यं गोप्यमेव विधाय अन्यथा भीतो भुत्वा कृष्णः कालात्मा बलश्च क्रियाशक्तियुक्तः नन्दो गन्तुं न प्रयच्छेदिति पितृत्वं तस्मिन् स्थापयन्, राजा आदिष्टं कौतुकदर्शनार्थं गामस्तव्यमिति व्यजिज्ञपत् शागयामासतुः ॥१०॥

व्याख्यार्थ—इस प्रकार अक्रूर के द्वारा कहे गए उपर्युक्त पाँचों विषयों को सुन कर, कंस का काल-रूप श्रीकृष्ण और शत्रु के वीरों का नाश करने वाले क्रियाशक्ति युक्त तथा काल का आवेश वाले बलदेवजी जिनने इसीलिए अवतार लिया है, दोनों मुसकराए । हँसने का कारण यह था कि जिस काम को ये दोनों भाई करते, उसे इस कंस ने ही कर दिया । उस हँसी को दोनों ने नन्दरायजी से छिपाया । नन्दजी से छिपाकर उनके पिता-भाव-पन को रक्षा की; क्योंकि यदि उनको उरा अपनी हँसी को नहीं छिपाते तो, कदाचित् भयभीत नन्दजी जाने की अनुमति नहीं देते । फिर उन्होंने कंस राजा को-मछो की क्रीडा देखने के लिए बुलाना रूप-आज्ञा की नन्दरायजी से कहा । १०॥

श्लोक—गोपान् समादिशत् सोपि गृह्यतां सर्वंगोरसः ।

उवाचनानि गृह्णीष्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥

श्लोकार्थ—नन्दजी ने भी अपनी समस्त सत्ता का प्रयोग करके कि मोरस तथा भाँति-भाँति की भेंट लेकर सब अपने-अपने झकड़े तैयार करो ॥१६॥

सुबोधिनी—भगवदिच्छया पूर्वं शङ्कितोपि कृगकृतात्साह द्रष्टुं मामग्रीं च तम्पादयितुं सोपि नन्दोपि गोपान् समादिशत्, अस्ति कश्चिद् रामे बाधयवता तद्द्वारा समादिशदित्यग्रिमवाक्यादवगन्तव्यम्, तस्याघोषवाक्यान्वाह षट्, गृह्यतामित्यादि, सर्वोपि गोरसः, दधिदुग्धात्मकः गृह्यतामिति, गयनार्थं पृथक् क्रियताम्, यत् प्रथमतः कर्तव्यं तदुच्यते, अन्यथा राज्ञोपे दध्ने भन्धनं स्यात्, दुग्धानां च यथेष्टं विनियोगः, एते गोपालाः

प्रत्येक समर्थ मण्डलाधिपतय इव महाराजाः, न केवल गोरसमात्र ग्राह्यं उपायनान्यपि गृह्णीध्वमभोष्टानि वस्त्राभरणाणि यानि भगवदर्थं युज्यन्ते, तान्येतद्द्वारा नीतानीति तदर्थमेवमुद्यतः, एवं पदार्थसम्भूतिमुक्त्वा, साधनसम्भूतिमाह युज्यन्तां शकटानीति, यानि शकटानि गमनयोग्यानि स्वतः बाहुनतश्च योजनं सज्जीकरणं चकारात् रथाश्चादिकं च ॥११॥

व्याख्यान—नन्दजी को पहले कंस की तरफ से शङ्का थी ही, किन्तु फिर भी भगवान् की इच्छा से उन्होंने भी कंस के उस खेल के आयोजन को देखने तथा सामग्री तैयार करने के लिए गोप जनों को आज्ञा दे दी अर्थात् राज की रखवाली करने वाले अधिकारी कोतवाल के द्वारा नन्दजी के छ वायव्यों की घोषणा करा दी। (१) सारा ही दूध दही रूप गोरस ले चलने के लिए मलग ले लो। यह पहली घोषणा इसलिये कर दी गई कि महान् राजा की तरह सभी गोप, प्रत्येक समर्थ तथा मण्डलाधिपति हैं। अतः बड़े सवरे ही दही का मग्नन तथा इच्छानुसार सभी दूध का उपयोग न कर दें। (२) सारा गोरस ले लो, इतना ही नहीं किन्तु भेंट भी लो। अत्यन्त सुन्दर प्यारे-प्यारे वस्त्रों तथा आभूषणों को, जो भगवान् के उपयोग में लिए जा सकें तथा जो मानों कंस के द्वारा भगवान् के लिए ही मँगाए हैं, भेंट रूप से ले चलने की नन्दजी ने घोषणा कराई। (३) इस प्रकार साथ ले चलने के पदार्थों को इकट्ठा करने की घोषणा के बाद इन पदार्थों को ले चलने के साधनों की भी घोषणा कराई कि सुन्दर तथा मजबूत गाड़े (झकड़े) तथा बड़े तेज चलने वाले वाहन, जो सब सामग्री को ले जा सके, तैयार करो, साथ ही रथ, घोड़े आदि को भी सजामो ॥११॥

श्लोक—वास्यामः श्रो मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसं ।

द्रक्ष्यामः सुमहत् पर्वं यान्ति जानपदाः किल ।

एवमाघोषयत् क्षत्रा नन्दगोपः स्वगोकुले ॥१२॥

श्लोकार्थ—नन्दरायजी ने अपने गोकुल गाँव में घोषणा करवा दी कि राजा कंस धनुष यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने उसमें हम सबको बुलावा भेजा है। सवरे गोरस और भेंट लेकर हम लोग वहाँ चलेंगे। धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए अन्य-अन्य गाँवों और प्रान्तों के लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी वहाँ चलेंगे।

मुद्योयन्ति—यः प्रयोगः प्रयोजनः—
यास्याम इति, अथ एव मथुरां यास्यामः, तर्हि स्व-
भोजनपर्याप्तमेव गोरसारिकं प्राप्तमियासद् याह
दास्यामो नृपते रतमिति, रक्षकाय हावश्यं देय
पशो भागस्तत्सर्वेवेति, अतो नृपतेरित्युक्तम्, पूर्ण-
साध्यबुद्ध्या रसा न दत्ताः, अधुना तु कीर्य परि-
त्यज्य उत्सवायं गाकारयतीति साध्यतापरिज्ञानम्,
ननु निर्बन्धाभावात् शङ्कायास्तवविद्यमानत्वात्
किमिति गन्तव्यमिति चेत्त्राह ब्रह्मणः समुहत्
पर्वति, इय चतुर्दशी महत् पर्व, भाद्रपदकृष्णाष्ट-
म्यामेकादशवर्षा जाताः, तत्र च धनुर्यागो जायत ।

नमाह यासित जानपदा इति, तथापि प्रमाण
कितेति प्रमादित्वा, इदं सन्तम् बावय प्रमाणत्वाद्
भिन्नमुक्तम् प्रत्येक गृह पथेयं वार्त्ता श्रुता भवति
तथा अघोषयादित्याह एवमाघोषयदिति, क्षत्रा
ग्रन्तपुराध्यक्षेण स हि रहस्ययेत्ता भवति, अथवा
गोपान् समीपे समागतानेवगादिशत्, स्वगोकुले तु
क्षत्रा समादिशदिति, एवं सर्वत्र श्रो भगवान्
गमिष्यतीति प्रकारान्तरेण जापनयुक्तम्, सर्वेषां
प्रीत्याधिकप्राय ॥१२॥

व्याख्यान—इस प्रकार सब सामग्री को एकत्रित करने और छकड़े, रथ, घोड़े आदि सजाने (तैयार करने) का प्रयोजन - यास्यामः— श्लोक से कहते हैं । (४) हम सब सवेरे ही मथुरा चलेंगे और वहाँ राजा कंस के लिए गोरस देंगे; क्योंकि राजा के लिए-जो रक्षा करता है-छठा भाग अवश्य देना चाहिए । इसलिए (५) भोजन के उपयोग में हम लोग जितना गोरस ले सकेंगे, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक गोरस इकट्ठा करके ले चलें, जो राजा कंस के लिए भी भेंट कर सकें । इसी अभिप्राय से मूल श्लोक में नृपति पद कहा है ।

अब तक पहिले उसके लिए गोरस आदि न देने का कारण तो यह था कि वह हम लोगों से बंद करता था, किन्तु अब उसने क्रूरता का त्याग कर हमें भी उत्सव में बुलवाया है । इसलिए अब वह अपने अनुकूल हो गया है, ऐसा जान पड़ता है । (६) कंस ने कोई विशेष आग्रह तो किया ही नहीं है । साधारण बुलावा गेज दिया है, ऐसी दशा में उससे भय न रहने पर भी मथुरा कैसे चला जाय? इसके उत्तर में कहते हैं कि वहाँ चल कर बहुत बड़ा उत्सव देखेंगे । यह चौदस बड़ा पर्व है । भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान् पूरे ग्यारह वर्ष के हुए हैं और वहाँ (मथुरा में) पशुप यज्ञ हो रहा है, तो हमें इस अवसर पर अवश्य चलना चाहिए । इसमें कंस का कोई छल-कपट नहीं है; क्योंकि सभी गाँवों और जनपदों के लोग (जनता) वहाँ जा रहे हैं । यह निश्चय ही प्रसिद्ध है, यह सातवाँ बावय प्रमाण रूप से कहा गया है, इसलिए इसको अलग कहा है ।

नन्दजी ने यह घोषणा इस तरह कराई कि हर एक घर में यह बात सुन ली जाए । यह घोषणा सारे रहस्य को जानने वाले, जनानी झोड़ी के दारोगा से करवाई अथवा सब गोप जनों को अपने पास बुलाकर स्वयं ने और अपने गोकुल में अन्तःपुर के अध्यक्ष के द्वारा घोषणा कर दी । भगवान् में सबकी अत्यधिक प्रीति है ही । इसलिए भगवान् सवेरे मथुरा पधारेंगे, ऐसी घोषणा न कर के, हम सब चलेंगे, ऐसी अन्य प्रकार से ही घोषणा करवाई ॥१२॥

श्लोक—गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता भृशम् ।

रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्रूरं व्रजमागतम् ॥१३॥

श्रीधरजी - नाम कृष्ण को रखने में विशेष श्रद्धा रखें । यह शोषणा
मार्ग है मोक्षार्थ अत्यन्त व्याकुल हो उठें ॥३॥

ਜੁਗੇ ਹਾ ਗੋਪਿਥੀ ਅਰਥਨ ਆਕੁਲ ਹਾ ਤਠਾ ॥੨੨॥

सुत्रोचिता अनस्तथैव गोपयानां जानामि-
त्यह गोप्य इति, ता पूर्वोक्ता तद् भगवान् गमिष्य-
तीति, यथापि लोकानां स्थाने न कोप्युक्तवान्
तथापि लोकानामेव घोषात् श्रुतमिच्छाह उपश्रु-
येति, अनुरागमात्रेणैव मृदां व्यथिता बभूवुः,
केवलं न निरुपप्रवृत्त्याः किन्तु भगवदर्थ, तद् भगवति
प्रचलिते स्वकृतं व्यर्थमिति युक्तमेवोक्तं बभूवुर्भ-
यिता इति, यथा महति पीडायां प्राणस्य क्लेशै-
रपस्थितेषु मूर्च्छितः भवति तथा जाता इत्यर्थः,

कदाचित् कयः व्याप्तेन त्वानुपपत्तिं ज्ञात्वा व्यथिता
भविष्यन्तीत्याशङ्क्य नर्पणं हाराय निमित्तमानु-
ब्रवीति रामकृष्णाविति, सर्वोपायबोधोपद्वयार्थमुप-
योर्ग्रहणम्, अन्धनस्याधश्च स्थितौ भगवानाग-
च्छेदित्युभयोर्ग्रहणम्, पुरीं गतस्य न शीघ्रमागम-
नमिति, तस्य न भविष्यतीत्याशङ्क्य हेतुभाह
अक्रूरं ब्रजमागतमिति, अक्रूरमिति, अक्रूर इति
नाम्ना प्रवेशं प्राप्तवान्, एकविधास्तु मूर्च्छिता
एव जाताः, सर्वथा अनिवृता वा ॥१३॥

व्याख्यान—उस घोषणा को सुनकर गोपी जनों की वही दशा हुई अर्थात् उनकी भगवान् में प्रीति अत्यधिक बढ़ गई, यह 'गोष्पः'—इससे प्रारम्भ करके छु झूकों से कहते हैं। वे गोपियाँ—यह सुनकर कि भगवान् मथुरा जाएँगे—अत्यन्त दुःखित हो उठीं। यद्यपि उनके पास जाकर किसी ने उन से नहीं कहा था; क्योंकि उसके पास उस स्थान में उनसे कहने वाला नहीं था, तो भी लोगों की बातचीत से ही इसको सुनकर वे अत्यन्त व्यथित हो गईं। वे अभी पूर्ण रूप से प्रपञ्च का त्याग नहीं कर सकी थीं, केवल भगवान् के लिए ही उनसे प्रपञ्च का त्याग किया था। इसलिए भगवान् के गोकुल से पधार जाने पर तो उनका किया प्रपञ्च त्याग व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उनका दुःखित होना उचित ही है। जैसे घोर क्लेशों के आ जाने पर भारी सन्ताप से प्राणों को अत्यधिक पीड़ा से कोई गुच्छित हो जाता है, वंसी ही उनकी दशा हो गई।

कंस ने उन्हें छल से बुलाया हो, यह सोचकर वे दुःखी नहीं हुईं, वे तो सारी ही राम कृष्ण दोनों का ही गोकुल से जाना सुनकर ही व्याकुल थीं; क्योंकि दोनों में से किसी एक (बलदेवजी) के गोकुल में रह जाने पर तो भगवान् का पीछा आ जाना सम्भव भी है, किन्तु दोनों को ही यह तो लिवागे प्राया है। इसलिए वे सबकी राब ही अत्यन्त व्यथित हो गईं, उनके शीघ्र वापस आ जाने की सम्भावना नहीं है; क्योंकि नगर में चले जाने वाले शीघ्र वापस नहीं आते हैं।

भगवान् के गोकुल से चले जाने की घोषणा भूरी तो नहीं हो सकती; क्योंकि उगहे ले जाने के लिए अक्रूर आया है। वह अपने इस अक्रूर (क्रूर नहीं) गाम से ही बज में आ राका है, अन्यथा वह बज में प्रवेश ही न कर पाता। भगवान् के यहाँ से चले जाने की बात को सुनकर उनमें से एक प्रकार को गोपियाँ तो मूर्च्छित ही हो गईं अथवा पूर्णतया दुःखित हो गईं ॥१३॥

श्लोक—काश्चित् तत्कृतहृत्तापश्चात्सम्मानमुखश्चियः ।

सु'सदृक्कूलवलयकेशग्रन्थ्यश्च काश्चन ॥१४॥

श्लोकार्थ—कई गोपियों ने मुख कमल उग शोक से उत्पन्न हुए सन्ताप का गर्म साँसों से मुरझा गए । कई गोपियाँ ऐसी शिथिल हो गई कि उनके अपने दुष्ट और कष्टों के गिर जाने तथा बेगी के खुल जाने तक की भी सुध नहीं रही ॥१४॥

मुबोधिनी—अन्यासा वृत्तिमाह काश्चिदिति, त्रिगुणा एताः गुणातीता ज्ञानप्रधाना भक्तिप्रधानाश्चेति पञ्चविधाः, तत्र राजस्यो व्यथा प्राप्तवत्यः, सात्त्विकस्तु श्रवणकृतो योयं हृत्तापः तेन सहितो योयं श्वासः तेन म्लाना मुखक्षोर्यासाम्, यद्यपि पूर्णज्ञानाः तथापि रागुणत्वान् बलिष्ठोयं विषय इति हृत्ताप उत्पन्न एव, तस्यावान्तरकार्यं

श्वासः परमकार्यं म्लानतेति, ग्रन्थाः पुनः श्रुत्वा क्षीणा एव जाताः, महाभये शुष्कदेहाः, अतः स्वस्रुद्धुला जाताः स्वराहलयाश्च, केशेषु ग्रन्थयोपि स्वसन्तो जाताः, एता ग्रन्थभयेनैव शुष्काः, सर्वाङ्गे न रेकदेश इति, एता एव सात्त्विकव्य इति केचित् ॥१४॥

व्याख्या—‘काश्चित्’ इस श्लोक से अन्य गोपियों की दशा का वर्णन करते हैं । ये सारी गोपियाँ—(१) तामसी, (२) राजसी, (३) सात्त्विकी, (४) ज्ञान प्रधान गुणातीता तथा (५) भक्ति प्रधान गुणातीत भेदों से—पाँच प्रकार की हैं । उनमें राजसी (रजोगुणवाली) गोपियों को-जिनका वर्णन ऊपर के १३वें श्लोक में किया गया है—व्यथा हुई—सात्त्विक गोपी जनों की स्थिति का वर्णन इस श्लोक में करते हैं, उनमें सात्त्विक गोपी जनों के मुख कमल भगवान् के मथुरा जाने के समाचार सुन कर होने वाले हृदय के ताप के कारण गरम-गरम साँसों से मुरझा गए । यद्यपि ये पूर्ण ज्ञानवाली-ज्ञान प्रधाना-र्याँ, तो भी ये भी तो (सात्त्विकी) गुण वाली ही । इसलिए भगवान् के पधार जाने की घोषणा से उत्पन्न हुए अत्यधिक (बलिष्ठ) हृदय के सन्ताप के कारण उनके साँस गरम हो गए और जिससे उनके मुखों पर म्लानता (मुरझाहट) छा ही गई ।

कई अन्य गोपियाँ भगवान् का पधार जाना सुनकर अत्यन्त भयभीत हो गई और भय के कारण उनके शरीर सूख गए । उनके मन में उत्पन्न हुए महान् भय से ही सारा शरीर क्षीण हो गया, ऐसा शिथिल हो गया कि उन्हें अपने बस्त्रों और कङ्कण आदि आभूषणों के गिरने तथा बेणियों की गाँठों के खुलने तक की भी सुधी नहीं रही ।

अन्य कई व्याख्याताओं के मत से ये गोपी जन सात्त्विकी हैं । श्रीमदाचार्यचरणों ने तो तमोगुण से होंगे वाले महा भय के कारण उनके देहों का सूखना वर्णन करके उनको तामसी गोपीजन कहा है ॥१४॥

श्लोक—अन्याश्च तदनुद्धाननिवृत्ताशेषवृत्तयः ।

नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥१५॥

श्लोकार्थ—कई व्रज बालाएँ भगवान् श्रीकृष्ण के ध्यान में ऐसी लवलीन हो गई कि उनकी सारी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो गईं, उनकी सारी क्रियाएँ रुक गईं । उन्हें आत्म

श्लोक न चले मरु का वनष्ट मन भोग जा तनिक भाग नही रहत साधुमान

सुबोधनी- ज्ञाननिष्ठ अन्ध्याश्चेति, तस्य जानन्, यातमत्र लोकः अहरहर्ब्रह्मलोक गच्छन्तीति श्रुते यस्तु न भवेत्ता समाधिस्थित्वा उति अमप्रज्ञातत्वं एकं सुषुप्तिर्ह्यन्तीकृता ॥१५॥ वृत्तयो याताम्, ततः सुषुप्ता इव इयं लोकं नास्म-

व्याख्यान्य—‘अन्ध्याश्च’ इरा श्लोक से ज्ञाननिष्ठ-ज्ञान में श्रद्धा रखने वाली-वजाङ्गनाओं का वर्णन करते हैं। उन्हें भगवान् का स्मरण हो आया और भगवान् के अत्युत्कट ज्ञान से उनकी इद्रियों, अन्तःकरण तथा देहों के सारे व्यापार (सारी ही चेष्टाएँ) रुक गए। वे गाढी निद्रा में सोई सी हो गई। उन्हें इस लोक का भान नहीं रहा। (अहरहर्ब्रह्मलोकं गच्छन्ति ८/३/२) (प्रतिदिन ब्रह्म लोक को जाते हैं) इस छान्दोग्य उपनिषद् की श्रुति के अनुसार आत्मा ही लोक है। वास्तव में ये गोपीजन समाधि में ही स्थित हैं। यह असम्प्रज्ञात समाधि है, जिसमें अपना भी भान (देहानुबन्धान) नहीं रहता है। इसलिए यहाँ (व्याख्या में) गाढ़ निद्रा का दृष्टान्त दिया गया है ॥१५॥

श्लोक—स्मरन्त्यश्चापराः शौरैरनुरागस्मितेरिताः ।

हृदिस्पृशश्चित्रपदा गिरः संमुमुहुः स्त्रियः ॥१६॥

श्लोकार्थ—कई गोपियाँ श्रीकृष्ण की अनुराग भरी मुस्कान के साथ कहे गए मन को हर लेने वाले मीठे प्रेम भरे शब्दों से युक्त वचनों को याद करके मोहित (अचेत) हो गईं ॥१६॥

सुबोधनी—भक्तास्तु मूर्च्छिता जाता इत्याह ईरिताः ताः स्मरन्त्यः संमुमुहुरिति, चित्राणि स्मरन्त्य इति, अपराः कदाचिदपि परभावं नापन्नाः विचित्राणि पदाणि यामु, कदापि न त्यक्ष्यामि सेवकीभूताः, चकाराद्धये पश्यन्त्योपि, अत एव त्वं प्राणगृहेत्यादीनि पदान्येव न तु वाक्यानि अनुरागपूर्वकस्मितेन मन्दहासेन ईरिताः प्रेरिताः, वाक्यार्थाभावात्, तदानीं पदार्थभारकत्वेन पदान्येव तां गिरः स्मृत्वा संमुमुहुर्मूर्च्छिताः, भगवान् गच्छतेति श्रुत्वा पूर्ववचश्च न गमिष्यामीति नृपृत्वा उपायोविरोधे निर्धारार्थं यतमानाः अनिश्रयान् मूर्च्छिता एव जाता इत्यर्थः ॥१६॥ भक्तानां परमानन्दं दातुं महाननुरागः भेदेन रस-ग्रहणार्थं स्मितमिति तेन स्वस्थानात् चालिताः, भगवत् एता हृदिस्पृश इति तथाकरणे हेतुः, गिरा वा विदोषणम्, पूर्वं भगवता परमसौख्यार्थं वा गिर

व्याख्यान्य—उनमें जो भक्त थीं, वे तो मूर्च्छित हो गईं। यह इस ‘स्मरन्त्यः’- श्लोक से कहते हैं। अपर (अन्य) गोपीजन जिन्होंने किसी समय कभी दूसरे के साथ प्रेम नहीं किया था और जो भगवान् की सेवक ही रही थीं तथा अपने हृदय में भगवान् के दर्शन भी कर रही थीं, वे तो मूर्च्छित हो गईं; क्योंकि वे भगवान् के अनुराग भरे मन्दहास से प्रेरित होकर अपनी वास्तविक स्थिति में विचलित हो गईं, अपने आपको भूल गईं। भगवान् का भक्तों में महान् अनुराग उनकी परम आनन्द

वन क निग हातः ॥ प्राय मन्दहास ने । अय-प्रत्यय म् । न च रते । ॥

ये गोपीजन भगवान् के हृदय । अर्थात् वरने वाली परम प्रिया है । इसलिए अन्ते रसदानार्थे भगवान् मन्दस्मित अंगगण पूर्ण करते हैं अथवा 'हृदिमृशः' (हृदय को घूँस बाँधी) यह पद वाणी का विशेषण है । मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तुम मेरे प्राण भूत हो, इस प्रकार भगवान् ने पहले जो विचित्र दिवाली बाणियाँ बही थी, उन्हें स्मरण करके वे मूर्च्छित हो गई । भगवान् के ऐसे वचनामृत पद रूप थे । वे वाक्य नहीं थे; क्योंकि पदों के अर्थों का स्मरण कराने वाले पद ही होते हैं । वाक्यार्थ के न होने से वे वाक्य नहीं होते हैं । इस समय भगवान् जा रहे हैं, ऐसा सुनकर और पहले की "मैं नहीं जाऊँगा" ऐसी बाणी को याद करके जब दोनों विरोधी वचनों का निर्धार करने का प्रयत्न करने पर भी वे कुछ निश्चय नहीं कर सकीं, तब एकाएक मूर्च्छित ही हो गईं, यह तात्पर्य है ॥१६॥

श्लोक—गति सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनम् ।

शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दामचरितानि च ॥१७॥

चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः ।

समेताः संघाः प्रोचुरभ्रमुद्योच्युताशयाः ॥१८॥

श्लोकार्थ—मुकुन्द भगवान् नन्द नन्दन की सुललित चाल और चेष्टा, स्नेहपूर्ण हँसी और चितवन, शोक को हरने वाली हास-परिहास की बातें और उदार चरित्र आदि जो अब उनके मथुरा चले जाने पर नहीं मिलेगी का स्मरण करने वाली तथा एक मात्र भगवान् में मन लगाए हुईं वे व्रज बालाएँ भावीबियोग से दुःखित और भय से व्याकुल हो गईं तथा सभी इकट्ठी होकर यों विलाप करती हुईं आँसू बहाने लगीं ॥१७-१८॥

सुबोधिनी—ग्रन्थाः पुनः सर्वा गलिताः जीव-
नार्थं विरहबाक्याभ्युत्पन्नस्य इत्याह गतिमिति
द्वयार्थाः विषयक्रियाभ्यां, स्वसमीपे समगच्छतो
भगवतः गति चिन्तयन्त्यः, ततः सुष्ठु ललितां चेष्टां
समाश्लेषादिरूपां ततः स्निग्धो योग्य हासपूर्वाव-
लोकः कन्दर्पलीलायां, एवं कृत्वा क्रियत्कालवि-
योगानन्तरं पुनरागतस्य पूर्वं विरहकृतः योग्य
शोकः तद्दूरीकरणसमर्थानि नर्माणि परिहास-
वाक्यानि, ततो मत्तगजवत् प्रवर्षणं उद्दामानि
गतशृङ्खलाभ्यानि यानि चरितानि स्वच्छन्द-
लीलाभ्यानि, चकारादयामप्यवा-तररूपाणि
॥१७॥

नन्वेताः असत्य इव निबिद्धविषयपराः
किमिति निरूप्यन्त इत्याह इत्याह मुकुन्दस्येति,
मोक्षदातुः मोक्षसिद्धयर्थमेता लीलाः, ततः पूर्वाव-
स्था तदवस्था गतेति अत्यन्तं भीताः, धर्मार्थ-
भावाद्यमाह विरहकातरा इति, अल्पविरहेऽप्यत्य-
न्तं दीनाः शीतभीता इव ततः समानशीतव्यसनाः
सर्वाः प्रत्येकं गलिताः समूहभेदेन जाताः विंशति-
शेदाः परमप्रेमयुक्ताः तद्भावाभिन्वयकाश्रमुचः,
कामव्याप्तचित्ता अपि तथा भवन्तीति तद्व्यावृ-
त्त्यर्थाह अच्युताशयाः सत्यः प्रोचुः, ग्रन्थोन्मज्जी-
यनार्थम् ॥१८॥

व्याख्यान- इन वाक्यों में पहला 'ग्रहा' - उग ग्रहों में ब्रह्मा है, दूसरा वाक्य मान लिया जाय। यथा आश्रय है कि जगत् के रचने वाले ब्रह्म भी आश्रित है, जिसके द्वारा मिला कर भी विछोह करा दिया जाता है। जैसे संयोग कराना तुम्हारा काम है, ऐसा ही वियोग कराना भी तुम्हारा ही काम है, क्योंकि तुम विधाता हो, सब कुछ कर देने वाले हो, इसलिए संयोग की तरह वियोग भी तुम ही कर देते हो।

तुम्हारा यह काम उचित नहीं है। तुम्हें किसी पर भी दया नहीं आती है। स्वयं उत्पन्न किए हुए अपने सन्तान रूप बालकों की शिक्षा के लिए दण्ड भी दिया जाता है, फिर भी उन पर कुछ दया नहीं की जाती है। उग दण्डनीय बालकों में से भी किसी के हाथ-पाँव हो काट दिए जाते हैं, किसी का धन छीन लिया जाता है, किसी के 'यह' और 'पर' दोनों लोक हर लिए जाते हैं और किसी के आनन्ददायक पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है, किन्तु सर्वस्व का तो अपहरण नहीं किया जाता है। थोड़ी सी तो दया आती है। हमारा तो सब कुछ ही भगवान् है। यदि तुम्हें किसी अंश में थोड़ी सी भी दया आती तो उस अंश को बचाने के लिए भगवान् को हमारे पास ही रहने देते, परन्तु तुम तो भगवान् को हमारे पास ही रहने नहीं देते हो, इसलिए तुम में किसी अंश में भी दया नहीं है।

यदि यह कहा जाए कि तुम्हारे (गोपियों के) अदृष्ट से भगवान् तुम्हें प्राप्त हुए और अब उस अदृष्ट के न रहने से भगवान् जा रहे हैं, तो इसके उत्तर के लिए -संयोज्य मंत्रा- ये पद दिए हैं। भगवान् के साथ जीवों का संयोग होने का कारण अदृष्ट नहीं है। संयोग तो वियोग की स्फूर्ति से ही होता है। भगवान् अन्तर्गामी और आत्मा है। उनसे प्रार्थना करके, उनका यहाँ आधिभवि करा कर, किसी प्रकार का सहज सम्बन्ध न होते हुए भी उन भगवान् को मित्रता द्वारा जीव के साथ मिलाकर और संयोग का फल न मिलने से कृतार्थ-सफल नहीं हुए ही उन जीवों का भगवान् से विछोह करा देते हो -'स यदि पितृलोक कामो भवति'- (छान्दोग्य ८/२/१/)(यदि वह पितृ लोक की कामना करता है) इत्यादि श्रुति के अनुसार सारी कामनाओं की प्राप्ति कही गई है और -'आनन्दमयमात्मानमुप-संक्रम्य'- ३/१०/४/ (आनन्दमय आत्मा को प्राप्त करके) इत्यादि श्रुति के अनुसार फिर संसार में आवागमन नहीं होना फल बतलाया है, परन्तु यहाँ तो भगवान् से बिछोड़ने पर कोई फल भी नहीं होगा और संसार में माना भी पड़ेगा। इसलिए हमारे परम चाहे हुए भगवान् का वियोग करा कर अकृतार्थ फल को बिना प्राप्त किए हुए ही हमको भगवान् से अलग कर देते हो।

यदि भगवान् से हमारा विछोह करने से तुम्हारा कोई प्रयोजन (फल) सिद्ध होता है तो वियोग करा देना भी उचित है, किन्तु तुम्हारी (ब्रह्मा की) यह चेष्टा तो बालक जैसी बेसमझी की ही है। जैसे कोई बालक मिट्टी आदि का कोई अलौकिक बड़ा सुन्दर सिलोबा बना कर, मूर्ति बना कर भी उसे सण भर में तोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारा भी यह कार्य है। इस प्रकार से ब्रह्माजी का भी अविवेक प्रदर्शित किया है।

लेख- 'ग्रहो' इस श्लोक की व्याख्या में 'वियोगजनितत्वात्' इस पद का अभिप्राय यह है कि संयोग वियोग की स्फूर्ति होने से होता है। यहाँ यह कम है कि शरण मंत्र के उपदेश से भगवान् में प्रेम होता है। उस प्रेम से यह ज्ञान जीव को हो जाता है कि मैं भगवान् से इतने सम्बन्ध समय से

विद्युत् का दृष्टांत है। इस विद्युत् प्रवाह में जो प्रकाश और श्रवण आनन्द का विशालोदय होता है वह जीव, इस आनन्द में प्राप्ति के लिए प्रयत्नपूर्वक इस निराहित हुए आनन्द को फिर से प्राप्त करा देने में समर्थ, आनन्द रूप भगवान् श्री गुरुगुरु विष्णु, अपना सर्व समर्पण करता है। भगवान् का सहज दास जीव, तब अपने भूने हुए अस्त भाव को, फिर से स्मरण कर लेता है। इसीलिए जब जीव पहले से ही दास, भगवदीय था ही और तब देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण और इसके सारे धर्म भी इसके गृही थे (भगवदीय ही थे)। उन देह, इन्द्रियादि का समर्पण मुख्य है। इसी से आत्मा के साथ इन देहादि सब का समर्पण करके सब प्रकार से भगवान् का होकर रहता है। तभी स्वरूप प्राप्ति करने योग्य होता है और फिर भगवान् की कृपा से जीव का भगवान् के साथ संयोग होता है। प्रलय में जीव का भगवान् में ही लय होता है। इस बात को सूचित करने के लिए काल में, वर्ष मासादि का विभाग बतलाया गया है। भगवान् पधारोमे और हम भी फिर प्रा जाएँगी, यह तात्पर्य है।

श्लोक—यस्त्वं प्रदर्शयसितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नतम् ।

श्लोकार्थ—काली-काली अलकों से अलंकृत और सुन्दर नासिका तथा कपोलों से गुणोभित एवं शोक को मिटाने वाली मन्द मुस्कान से मनोहर मुकुन्द भगवान् का मनोहर मुखारविंद पहले दिखाकर अब उसे अदृश्य (हमारी आँखों से ओझल) किए देता है, सो अच्छा नहीं बर रहा है। तेरा यह कार्य निन्दनीय (दृष्टतापूर्ण) है ॥२०॥

नातिका यस्मिन्निति पूर्णरसत्वेन प्रफुल्लरूपं, शोका-
दिनिवृत्तिस्तु तदमर्सेनैव भवतीत्याहुः, शोका-
पनोदनं करोति स्मितस्य लेश एव, तादृशोऽप्यत्र
शौन्दर्यं एवोपशीयते, एतादृशं मुखं सर्वदा दर्शन-
योग्यं परोक्ष्यं करोषि परोक्षस्य धर्मगुणं करोषि,
न ह्यपरोक्षैकस्वरूपं भगवन्मुखारविन्दं स्वतः
परोक्षतामापद्यते, त्वं पुनरव्यक्तमात्रं व्यक्तं करो-
षीतेऽदर्माणं विपरीतं करोषि, तत्सु सवोपकारीति
ते कृतं साधु भवति, इदं त्वसाधु, किं बहुना ते
तवाप्यसाधु, अनेन कर्मणा तवापि नेष्टं रोत्य-
तीति भावः, अत एव भगवान् न ब्रह्मलोकमार्गेण
गतः ॥२०॥

लोकार्थ—यह जगत्प्राप्त होने का एक ही साधन है। भक्तों के लिये यह साधन ही है। भक्तों के शरीर के एक ही भाग में तब गहरी मुष्टि की सुन्दरता को देख पानी थी। उन आँखों को मूर्खों की तरह रह रहा है ॥८१॥

सुबोधिनो- नन्वत्र एव नानि भगवन्त
किमित्यहमुपालम्भ इति चेत् नानात् कूर उति, न
हि स्वया समाभीतः त्वद्वावयेग समागतः अकूरेण
नेतुं शक्यः, अगस्त्येभ्य भगवन्नयनात् क्रूरात्मापि
सन् अक्रूरोहमिति विपरीतं नाम धृत्वा भद्रामङ्ग-
लवारवत्, अन्यथा प्रवेशो न भविष्यतीति, लोका-
पवादव्यावृत्त्यर्थं तेन रूपेण हरसे, 'चक्षुषश्चक्षुरि'ति
श्रुत्या भगवाञ्चक्षुषश्चक्षुः, युक्तश्चायमर्थः प्रामा-
णिकत्वात्, इदं पुनश्चक्षुर्न सर्वजनीनं किन्तु त्व-
दैवात्म्यं विशेषकारेण दत्तम्, न हि वत्तं चक्षुः
देवादिभिरपि ह्रियते अन्येनापहृतं पर प्रयच्छन्ति,
वतेति खेदे, एतदभावे सुतरामन्धरावगेव, प्राकृतं
चक्षुस्तु एतत्प्राप्त्या निवर्तितम्, अतोऽत्यन्तमप-
काररूपत्वात् हृतं व्यमिति भावः, ननु ये यत् कर्तुं
प्रवृत्तास्ते तत् करिष्यन्त्येवेत्युपालम्भो निरर्थकः

एवात चेत् तत्राहुः अजवदिति, अत्रार्थे विमर्श-
कारित्वाभावात् बिवेको धोधनीम इत्युपालम्भ
उचित इत्यर्थः, किञ्च, तत्राप्यनेन चक्षुषा गृहानु-
पकारः सिद्धप्रतीत्याहुः येनैकदेश इति, त्वया हि
सौन्दर्यं गृष्टं कञ्चित् प्रकाशनीयं, तत् समुदायेन
सर्वस्यापि भगवदवयवे एव भवति, तन्मूलकत्वा-
देव तस्य सौन्दर्यस्य, 'विष्टमप्राहुमिदं कृत्स्नमि'ति
वाक्यात्, एकांश एव जगत् तत्राप्येकदेशे सौन्दर्य-
मिति, रूपग्रहणार्थमेव हि चक्षुषो निर्गणिं, रूपं
त्यत्रैव, व्यवहारस्त्वन्धानामपि सिध्यति, अत एव
येन चक्षुषश्चक्षुषा तवंवालिनसर्गसौष्ठवं वयम-
द्वाक्षम, वयं च श्रुतिरूपाः, अन्यथा तत्कृतमप्रा-
माणिकमेव स्यात्, मधुद्विष इति, तवाप्युपकार-
कर्ता भगवान्, सोऽत्र रमते, तत्प्रतिबन्धोपि तवा-
नुचित इत्यर्थः ॥२१॥

व्याख्यान— भगवान् को अक्रूर ही ले जा रहे हैं । मुझे—वह्मा को—उपालम्भ देने (बुरा भला कहने) से क्या लाभ है ? इसके उत्तर में 'क्रूरस्त्वम्' यह श्लोक कहती है । ब्रह्माजी, भगवान् को तुम ही यहाँ भूतल पर लाए हो उन्हें क्रूर नहीं ले जा सकता । तुम ही भगवान् को ले जा रहे हो । तुम बड़े क्रूर हो । तुमने सोचा कि इस क्रूर नाम से मुझे कोई त्रज में (गोकुल में) नहीं आने देगा । इसीलिए क्रूर तुमने अपना विपरीत (अक्रूर) नाम बदलकर ही तुम यहाँ प्रवेश पा सके हो । अन्तःकरण तो तुम्हारा क्रूर है, फिर भी अक्रूर नाम धर कर ही बेरोक टोक यहाँ आ सकने के लिए ही आए हो और दूसरी बात यह भी है कि यह अक्रूर नाम धरकर इस रूप से भगवान् को ले जाने में लोक निन्दा से भी बच जाओगे; किन्तु तुम्हारा यह नाम तो भद्रा और मंगलवार की तरह तुमने मे अर्च्छा-शुभ सा-साता है । वास्तव में तो जेरो भरणी और मंगलवार अवशुक्ल अनिष्ट कारक ही है, वैसे ही तेरा अक्रूर यह नाम भी गानने में अर्च्छा (प्रिय) लगता है; किन्तु हो तुम बड़े दुष्ट ही ।

चक्षुश्चक्षुः—भगवान् इस श्रुतिप्रमाण से आँख की आँख है। यह चक्षुः सब की आँख नहीं है; किन्तु तुम ने ही विशेष रूप से हमारे लिए दी है। अरे स्वयं दी हुई चक्षुः को तो छोटे देवता ही नहीं हरते हैं। वे तो किसी चीर के द्वारा छोटी हुई आँख को वापस दे देते हैं, परन्तु खेद है कि तुम अपनी दी हुई ही हमारी चक्षुः को स्वयं छीन रहे हो। देखो, इस प्राँक्ष के न रहने पर तो हम लोग सर्वथा ही अन्धे हो जाएँगे; क्योंकि इस दिव्य प्राँक्ष के मिल जाने से हमारी प्राकृत चक्षुः तो नष्ट हो ही गई है। इसलिए इस आँख को ले जाने पर तो हमारा बड़ा अपकार होगा। अतः इस हमारी

नमो भगवते वासुदेवाय। का मत में जो यह योगब्रह्म या परमात्मा ही है उसका नाम भी हम इस कारण लगाने हैं वह तो उग का रहने की ही बात है तब उपालम्भ-उपा-देना व्यर्थ ही है, तो उस के उत्तर में कहते हैं कि-अज्ञवत्-अजानी की तरह बिना विचार के पाप कर्म बाध की शान (भव-चुरा) रामभा देना उचित ही होता है, इसलिए उपालम्भ देना प्रवृत्ति-निर्वृतक नहीं है। देखो ब्रह्म! इस गाँव से तो तुम्हारा भी बड़ा अपकार सिद्ध होता है, नाकि जगत् में सारी सुन्दरता को रखने वाले तुम ही हो और उत को तुम ही कहीं-कहीं थोड़ी-थोड़ी ही प्रकट दिखाते हो। 'विष्ट-म्याहिग्दिक्करत' (मैं इस सारे जगत् को अपने एक भाग (अवयव) में धारण किए हूँ।) और इस गीतावाक्य के प्रमाण से उस सारी सुन्दरता का मूल भगवान् ही है और यह सारा जगत् भगवान् के एक ही अवयव में स्थित है। इस सारे जागत् में भी कहीं-कहीं रहने वाली उस सुन्दरता को अलग-अलग देखने के लिए जनता जगह जगह भटकती न फिरे। उस सारे सोन्दर्य को सभी लोग एक साथ ही भगवान् के एक अवयव में ही देख सकें, इसीलिए तू ने आँखें बनाई है, क्योंकि सोन्दर्य-रूप-को देखना आँखों का ही काम है और सभी तेरा आँखें बनाना (रचना) भी भफल है; क्योंकि शरीर के अन्य व्यवहारों को तो अन्ये भी कर ही लेते हैं। रूप को तो केवल आँखें ही देख सकती हैं। इसलिए जिस "नक्षत्रश्रेष्ठु" आँख की आँख से हम तेरी सारी सृष्टि की सुन्दरता को देख रही थीं, उसी को तू ने जा रहा है।

देखो, हम श्रुतिरूपा गोपिकाएँ हैं। यदि हम श्रुतिरूप होकर भी, तुम्हारे बनाए कार्य (सौन्दर्य) को नहीं देख सकेंगी तो तुम्हारा यह सृष्टि की रचना करना आदि सारा काम अप्रामाणिक ही होगा। मधु राक्षस के मारने वाले वे भगवान् तुम्हें ब्रह्मा का भी उपकार करने वाले हैं और वे यहाँ भ्रज में रमण (विहार) करते हैं। उनके रमण में विघ्न करना भी (तेरा) अनुचित ही है, ऐसा अर्थ है ॥२१॥

श्लोक—न नन्दसुनुः क्षणमङ्गसौहृदः समीक्षते नः स्वकृतातुरा बत ।

विहाय मेहान् स्वजनान् सुतान् पतीन् स्वदा यच्छोपगता नवप्रियः ॥२२॥

श्लोकार्थ—कई दिनों की मित्रता को क्षण भर में तोड़ देने वाले और नवीन से प्रेम करने वाले वे गन्दनन्दन अपने लिए ही व्याकुल बनी हुई तथा अपने लिए ही घरबार, पति, पिता, पुत्र और सारे परिवार को छोड़कर अपनी ही दासों बनी हुई हमारी ओर देखते भी नहीं हैं ॥२२॥

सुबोधिनो—एवं ग्रहाण उपालम्भपुत्रत्वा
स्वतन्त्रो भगवान् ग्रहाण न मन्त्रत इत्यादिद्वय
भगवत उपालम्भनमाहुः न नन्दमुनिरिति चतुभिः,
यद्यपि भगवान् मार्गान् विधाय स्वयमुदागीन एव
तिष्ठति, दूरे स्थित्वा च किञ्चित् करोति न तु
सर्वथा, तथापि प्रपत्तिमार्गे न किञ्चित् कृतवान्

नापि शास्त्रं न वा साधनानि प्रमाणात्मकेषु
 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि' इति प्रमेय-
 वलमेवोक्तवान्, अत उपासकस्यो भवत्येव, किञ्च,
 नन्दसुनुः, भक्तकृपया भक्तिभाग्येऽपि नन्दस्य पुत्रो
 जातः यत्रैतावद् भवति अग्रयोजके तत्रात्मासु
 मनोरथार्थमेव कथं न विलम्बं करोतीति, अतः

अपने धर्मों का त्याग करने की आज्ञा दी है। उन धर्मों को त्याग करके ही अनुर (दीन), नगी हुई है। मूल में 'धन' शब्द खेद प्रकट करने के लिए कहा गया है।

तमसःसर्वं न भोः श्रौतं लौकिकं च भो, अपने लिए व्याकुल रहने वाले भी श्रौत अच्छी तरह से ही देखा जाता है। ज्ञानमार्ग में तो भगवान् सब की आत्मा होने से, सदा 'प्राज्ञ' ही रहते हैं और इस समय भगवान् का स्वयं बाहर प्राक्ख्य (आविर्भाव) हो रहा है, इसलिए इस पक्ष-मार्ग-का त्याग तो भगवान् ने कर दिया है।

'सर्वं धर्मान् परित्यज्य' (सब धर्मों को त्याग कर इस गीता १८/६६) में भगवान् की आज्ञा-नुसार घर-बार, सगे सम्बन्धी, पुत्र और पतियों का त्याग करके आने वाली ये गोपियां स्वयं शरण-मार्ग की अधिकारिणी हैं। घर का त्याग कहने से घर के सारे धर्मों का त्याग भी कह ही दिया गया। बाह्य धर्म और आभ्यन्तर धर्म भेद से धर्म दो प्रकार के हैं। उन में बाह्य धर्म चार प्रकार (गेह, स्वजन, पति और पुत्र) का है और आभ्यन्तर धर्म भी वेह इन्द्रिय, प्राण और अतःकरण धर्म गेह से-चार प्रकार का है। इन में बाह्य धर्मों का तो त्याग कर देना ही आवश्यक है और आन्तर धर्मों की दास्य भाव के लिए रक्षा करना आवश्यक है।

उन बाह्य धर्मों के त्याग को गिनाती है। घर-बार और उन के धर्मों का छोड़ना ऊपर कह ही दिया गया है। स्वजन-सगे सम्बन्धी, पुत्र जो हम से ही उत्पन्न हुए हैं पति जो हमें अपने अधीन रखते हैं। इन चारों का दास्य भाव में आन्तर धर्मों के उपयोग की तरह उपयोग नहीं है; क्योंकि ये चारों क्रम से १. विशिष्ट, २. बाधक, ३. स्वतन्त्र और ४. अपने आप में मोक्षार्थ का अभिमान रखने वाले हैं। इसी लिए उन का त्याग आवश्यक है।

यहाँ मूल में 'स्वदास्यम्' (आप का ही दास भाव) पद से 'मामेकं' (अकेला मुझ को ही) एक (अकेला) शब्द का अर्थ सूचित किया है। हमें तो केवल आप का ही दास भाव वाञ्छित है। देश-काल आदि रस-वर्णक सामग्री साथ में रखने वाले आप से काम नहीं है। केवल आप से ही काम है और वह भी अन्धा-साक्षात्-आप से ही काम है; क्योंकि हम साक्षात् भगवान् के स्वरूप के ही शरण भाई हुई हैं। नाम-मंत्रादि द्वारा हम शरण में नहीं भाई हैं। इस कथन से गोपियों ने अपना अधिक अधिकार सूचित किया है। इस प्रकार दास भाव को प्राप्त करने वाली हम हैं। जिनका भी भगवान् कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल खेद ही करना उचित है। वे उन की ओर (भगवान् के) नहीं देखने के कारण की कल्पना करती हैं कि भगवान् को नई वस्तु अच्छी (प्यारी) लगती है। अगोप्य भी हो, परन्तु नई हो, तो उसी को वे प्यारी समझते (मानते) हैं; यह भी एक प्रकार का स्वभाव ही है ॥२२॥

लेख-नन्दसूनु—इस श्लोक की व्याख्या में दिष्ट सभी वाक्यों का स्पष्ट अर्थ लेखानुसार भी अनुवाद में हो गया है। फिर भी यहाँ लिखा जाता है कि भगवान् को उपालम्भ देने की अनुचित मान कर वे स्वयं ही यद्यपि इत्यादि पदों से समर्थन करती हैं कि भगवान् ने लौकिक कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि अपने बनाए हुए सभी मार्गों में शास्त्र, साधन आदि सब कुछ बतलाए हैं और भक्ति में तो कुछ भी नहीं बतला कर केवल एकमात्र प्रमेय वल ही बतलाया है, इसलिए वे उपालम्भ के पात्र हैं।

यन्त्रणाए ह्य ध्यातांशोर शर मनाश्च शनं ह्य नयः । तं भागिकं ये मद्रः । तं चिन्ता ॥
ये चतुर नदी होनी तो भगवान् के दर्शन करने गया था थाती। वे चतुर नदी इसलिए हमाया मी
जाता भी सिफव है, क्योंकि यह मगनी सोता (शहर की स्त्रियो) का प्रसर है। इसारे भाग
काल की मगधा उन का भोज नाय प्रोर देग भी उत्तम होगा, क्योंकि ये श्रागे के (भगवान् के वहाँ
पधारना श्रादि) वनाव को पढ़ने से ही जानकर यहाँ ही भर कर के स्थिर रहने लग गई, वे वडी
ही चतुर है। इसलिए अवश्यमेव उनकी भारी (महान्) उमगव होगा।

उत्सव का वर्णन करती हैं कि वे नगर की रियायतें उनके स्थान में भनी-भाँति पधारे हुए ब्रज के स्थायी गोकुलनाथ, गोविन्द के मुख का पान करेगी, क्योंकि प्रभु के मुख का शीर पति से अतिरिक्त किसी दूसरे के मुख का पान करने में महान् आनन्द होता है। भगवान् के गुलारविन्द में उनको केवल लावण्यरूप अमृत का पान ही मिलेगा; किन्तु उसके साथ-साथ मधुपान भी (अमृत का पान भी) प्राप्त होगा। उस अमृत के मुख्य चिन्ह को बतलाती हुई कहती हैं कि कटाक्ष पूर्वक मन्दमुस्कान से युक्त वह अघरामृत है और वह भी देहादि की विसृति कराने (भुला देने) वाला है। तात्पर्य यह है कि उन मधुरावासिनियों को पहले के दुःख का स्मरण न रहने के कारण और अभी भगवन्गुलारविन्द के दर्शन से उत्पन्न आनन्द के अनुभव के कारण वे ही बड़ी भाग्यशालिनी हैं। बड़ भागिनी हैं। हमारा ऐसा बड़ा भाग्य नहीं है ॥२३॥

श्लोक—तासां मुकुन्दो मधुमञ्जु माषितेर्गृहीतचित्तः परवान् मनस्वपि ।

कथं पुननः प्रतियास्पतेबला ग्राम्याः सलज्जस्मितनिभ्रमैभ्रमन् ॥२४॥

श्लोकाथ—हे अबलाम्रों, हे बहिनों ! उन पुरनारियों के मधुर वचन श्रीकृष्ण के हृदय को हर लेंगे और उन ललनाओं के लज्जा और मुसकान से सुललित हाव-भावों में उनका चित्त फँस जाएगा । तब भीर और पिता आदि के अधीन (परतन्त्र) होने पर भी वे -श्रीकृष्ण- हम गँवारियों के पास फिर कैसे लौट कर आवेंगे ॥२४॥

सुबोधिनी—नन्वस्तु तासामद्य श्वः परभ्यो वा भगवानत्रायास्यतीति अस्माकमेव सुखं भविष्यतीत्याशङ्क्याहुः तासामिति, स हि मोक्षदाता अस्माकं मुक्तिमेव दास्यति शास्त्रसिद्धां, तासां वा मधु स्वादिष्टं मधु, मनोहर ग्रहणे पर्यवसन्ति चोत्तम यत् भाविनाम्, एतेनापि कार्यसिद्धौ बहूनि तानि प्रत्यो गृहीतचित्तः चित्ताधीनश्च पुरुषः, ननु नन्दोक्तिं सङ्गं भगवास्तु जितेन्द्रियः पराधीनतयायै प्रवर्तते न तु स्वत इति चेत्, सत्यम्, यद्यपि परवान् यद्यपि मनस्वी तथापि नः अस्मान् प्रति

कथं प्रतिपास्यति, एकदा अयं रसो मुक्त इति उद्धता इतिवत्, यथा मन्दाधीनः तथाप्याधीनोपि भविष्यति, यथा वयं तथा अग्न्या श्रपीति, अवला इति सम्बोधनं साम्यस्यैवमुपायाभावायै च, ग्राम्या इति स्वस्तिगन् बाधको धर्मः, यद्यपि ग्राम्यः प्राथमिको भवति रसः, अतः सम्भावना, तथापि नागरिकादीनां सर्वेषामेवोपभोगे महत्त्वेन कालो भवतीति पुनरायुक्तिर्भवति न वेति कथयितुं प्रकारप्रश्नः, प्रथमप्रवृत्तौ लज्जा ततः स्मितः, ततो विभ्रमाः, तैस्तैरेव भ्रमन् पुनस्तास्येव मण्डल-

अथ अत्र तुल्यं कथं प्रतिवास्पति, न हि तत्र युक्तमत्रापि
उत्तमं भगवन्नामोत्तमं विस्मृतत्वात् भगवत् ।

व्याख्या—आज उन मयुरावासियों को भले ही सुख हो, कल या परसो, जब भगवान् नहीं वापस पधारेंगे, तब हम भी सुख हो जायगा, ऐसी शका मे-तासां- यह श्लोक कहती है। भगवान् मुकुन्द मोक्ष देने वाले हैं। इसलिए वे हमें शाश्वतानुसार मुक्ति ही देवेंगे और उन नगर की स्त्रियों की तो मोठी-मोठी, मनोहर तथा अन्त में अच्छी उत्तम अनेक बाणियाँ होगी; जिन की एक वाली भी काम को पूरा कर सकती हैं, वहाँ तो बहुत सी बाणियाँ होंगी। वे भगवान् के चित को हर लेगी और चित के आधीन ही पुरुष हो जाया करते हैं, इसलिए भगवान् वहाँ नगर में ही रहने लग जायेंगे।

यद्यपि नन्दरायजी भगवान् के साथ हैं, इसलिए वे पराधीन हैं। अर्थात् दूसरे की (स्त्री की) हव्वा से ही भोग में प्रवृत्ति करते हैं। प्रथवा बालक होने के कारण नन्दरायजी के आधीन रह कर ही प्रवृत्ति करते हैं। किसी काम में लगते हैं और वे स्वयं भी चतुर तथा जितेंद्रिय हैं, तो भी वे हमारे पास कैसे लौट आवेंगे, क्योंकि हम लोग तो पहले एक बार इस रस का भोग कर चुकी हैं और मोक्ष प्राप्त कर चुकीं जैसी हैं, अतः अब वे लौट कर हमारे पास नहीं आवेंगे। भगवान् भी जैसे श्री नन्दजी के आधीन हैं, वैसे ही किसी और के भी आधीन हो जायेंगे और इसी तरह हमारी जैसी भी बहुत सी स्त्रियाँ और भी हैं ही।

मूल मे-अबला-यह सम्बोधन सुनने वाली हमारी सब की इस विषय में सभ्यता को अथवा इस विषय का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इन दोनों अर्थों को सूचित करता है, क्योंकि हम तो अबला हैं, कुछ कर ही नहीं सकती और हम तो ग्राम्या हैं, (गुबारिया, गाँवडिया) हैं। इस कारण से भी भगवान् फिर हमारे पास नहीं आयेंगे।

यद्यपि ग्राम (गाँव) का रस मुख्य होता है। इस ग्राम्य रस के कारण भगवान् के पीछे पधारने की सम्भावना तो हो जा सकती है, तो भी सब को ही नगर की स्त्रियों का उपभोग करते हुए बहुत समय (कई दिन) बीत जायेंगे। तब रस को छोड़ कर भगवान् पंछे पधारेंगे या नहीं, ऐसी शङ्का के रहने से पीछे कैसे पधारेंगे, इस प्रकार पीछे आने के प्रकार संबन्धी प्रश्न किया है।

प्रेम में प्रथम प्रवृत्ति होने पर लज्जा होती है, फिर मन्द-मन्द मुसकराहट होती है और तदनन्तर विलास होते हैं। इन को पाने के लिए इनमें ही भ्रमण करता रहता है। अर्थात् नगर की स्त्रियों के गोल (मण्डल) में भ्रमण करते रहने वाले भगवान् फिर हमारे पास काहे-को आवेंगे, क्योंकि भ्रम उत्पन्न हो जाने पर बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं भूमता। भ्रम शब्द से दो अर्थ हैं १. गोल मण्डल में फिस्ते रहना और (२) गन का स्थिर नहीं रहना-भटकते फिरना। यहाँ इस-भ्रम-शब्द का इन दोनों अर्थों में ही प्रयोग है, जो भ्रम भगवान् के योग्य तो नहीं है, फिर भी वे भ्रमण करते हुए भगवान् हमारे पास क्यों आवेंगे? नहीं आयेंगे, यह भाव प्रतीत होता है ॥२४॥

श्लोक—अथ ध्रुवं तत्र दृष्ट्वा मविष्यते दाशार्हुभोजान्धकवृष्णसात्वताम् ।

महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनिं देवकीमुत्तम् ॥२५॥

श्लोकार्थ—आज दाशार्ह, भोज, ग्रन्थक, गुण, प्र सात्वत वंश के नवौं परम आनन्द प्राप्त होगा। तबानि वे मार्ग में लक्ष्मी के पति और गुणों की खान देवकी नन्दन के दर्शन करेंगे ॥२५॥

सुबोधिनी—ननु भगवान् भक्तवत्सलः समा-
यस्यतीति चेत् तत्राहुः अद्येति, भक्ता अपि तत्र
ग्रह्यः, अतस्तेषां दाशार्हभोजान्धकवृष्णिगात्सवतां
पञ्चविधानां कुकुरादीनामपि सप्राहृताः तथापि
सत्त्वप्रधाना एव गणिताः, तेषां दृशो महोत्सवो
भविता, शोभा हि द्रष्टव्या, लक्ष्म्यधीना च शोभा,
तस्या अपि रमण इति, किञ्च, ये चाध्वनि,

देवकीमुत्सवात् तद्वितार्थं गच्छन्त ये मार्गं द्रक्ष्य-
न्ति तेषामपि दृशो भविष्यति महोत्सवः, ननु
दर्शनाश्रया कथमिष्टसिद्धिरिति चेत् तत्राहुः
गुणास्पदमिति, अनन्तगुणानामास्पदत्वात् दर्श-
नानन्तरं गुणास्तत्रैव समायास्यन्ति, अतो महाने-
वोत्सवः फलपर्यवसायी, त्रिविधा अपि गणिताः ।
॥२५॥

व्याख्या—भगवान् भक्तों पर दया करने वाले हैं; वे स्वयं ही पधारने, ऐसी शक्ता होने पर कहती हैं कि उन के भक्ता भी वहाँ मथुरा में बहुत हैं। इसलिए दाशार्ह, भोज, ग्रन्थक, वृष्णि और सात्वत, इन पाँचों प्रकार के भक्तों की दृष्टि को वहाँ अब आनन्द प्राप्त होगा। उन के नेत्रों को महान् उत्सव होगा। शोभा ही देशने की वस्तु है और वह शोभा लक्ष्मी के अधीन है। भगवान् तो उस लक्ष्मी के भी पति हैं।

भगवान् देवकी के पुत्र हैं। इसलिए उन देवकी का हित करने के लिए पधारने वाले भगवान् का मार्ग में जो दर्शन करेंगे, उन की दृष्टि को भी आज महान् उत्सव होगा। वे गुणों के धाम (स्थान) हैं। उन में अग्रन्थ गुण हैं, इसलिए उनके दर्शन करने मात्र से ही दर्शन करने वालों में वे गुण आज बँगे और उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएँगे। अतः आज उनको फल प्राप्ति के साथ-साथ बड़ा आनन्द प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन तीन (२३, २४, २५ वें) श्लोकों से कम से नवीन प्रिय-शब्द से बताए राजस, तामस और सात्विक भावों को गिनाया गया है ॥२५॥

श्लोक—मंतद्विधस्याकरुणस्य नाम भूदकूर इत्येतदतीव दारुणः ।

योसायनाश्रास्य मुदुःखितं जनं प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः ॥२६॥

श्लोकार्थ—अहो! ऐसे कहणा रहित क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था। यह बड़ा ही दारुण है; क्योंकि यह हम दुःखित जनो को आश्रासन दिए बिना ही प्राण प्यारे श्रीकृष्ण को इतनी दूर ले जाने को उद्यत है ॥२६॥

सुबोधिनी—एवं चतुर्थ भगवन्तगुणालभ्य
प्रकूरोपालम्भनमाह मैतद्विधस्येति, संज्ञा ह्यन्व-
योचिता, क्रोयोदयस्त्वन्तःकरणधर्माः, अतः
अविचार्यैव नामकरणं कृतमिति, अक्रूर इत्येत-

न्नामाम्य भा भूत्, यस्तु सर्वमारकः स कथनक्रूर
इति, यतोयगतोव दारुणः, अतः आक्रूर उचितः,
ननु कार्यार्थं रोपि समागतः किं कृत्यदिति चेत्
तत्राहुः अनाश्रास्येति, मुदुःखितं गोपीजन, तेषां

निर्वाणं यत्कृतं हृदिनामदासो वृद्धा ननु तदा
 एति चेत् ननु हृदस्थविरेक्षेक्षितमिति । तथा
 निश्चिदित्य तथा गोप्यमपि नान्यस्तथैव नमदा-
 यस्तथैव वस्तुदेवायम इति । ननु हृद प्राथम्यं यथा

ध्यात्मार्थ - 'अनाद' धी' इस श्लोक से सब को ही बोध देती है। गोपिकाओं के अतिरिक्त सब ही को मधुरा जाने का बड़ा उत्साह है। इसलिए सब ही राधेरे ही भोजन कर के अक्रूर के अनाद्यों और छकड़ों पर सवार हो गए हैं। भगवान् भी यशोदाजी आदि की मधुरा जाने के लिए अनुमति पर रय पर भली-भाँति विराज गए हैं। भगवान् ने इस समय भी हमारा कुछ विचार नहीं किया। इसलिए ये श्रीकृष्ण कठोर हृदय वाले मालूम पड़ते हैं, ज्ञात होता है कि हम लोगों को तो ये देखते भी नहीं।

यहाँ जितने भी गोप हैं, वे सारे ही विचार हीन और दूसरों की हत्या होते देख कर दुःखित नहीं होने वाले ही दिखाई देते हैं; क्योंकि वे भी जाने की जल्दी मचा रहे हैं। वैसे ही अक्रूर भी जाने की जल्दी कर रहा है। पेंदल चलने के क्लेश से बचने और पीछे वचे हुए रथों, छकड़ों से पीछे जाना पड़ने के भय से ही सारे ही गोप सवार हो गए हैं। ये सब गाड़ों से-जाने के साधनों से-जाने की जल्दी कर रहे हैं। इस समय उपनन्द आदि बृद्ध गोपों से भगवान् को रोकने-मथुरा न जाने देने-की प्रार्थना करना अनुचित है। उन्होंने भी उपेक्षा कर ली है; क्योंकि उनकी दृष्टि में तो जैसी गोपियाँ हैं वैसी, ही मथुरा की स्त्रियाँ हैं और नन्द आदिक भी वैसे ही हैं जैसे वसुदेव आदि हैं। भगवान् के पधारने में विघ्न हो जाए, अथवा कोई अड़चन हो जाए इसके लिए अपने अदृष्ट से प्रार्थना करो, ऐसा कहा जाए तो इस के उत्तर में वे कहती हैं कि अपना दैव तथा काल देश आदि आज अपने विपरीत काम करने वाले हैं ॥२७॥

श्लोक—निवारयामः समुपेत्य माघवं किं नोकरिष्यन् कुलवृद्धबाधवाः ।

मुकुन्दसङ्घात् निमिषार्धदुस्त्यजाद् दैवेन विध्वंसितदीनचेतसाम् ॥२८॥

श्लोकार्ण—चलो, हम सब मिलकर श्रीकृष्ण को न जाने दें (रोक दें), ये कुल के बड़े-बूढ़े और बन्धु-बान्धव हमारा क्या कर लेंगे ? हम आधे पल के लिए भी श्रीकृष्ण का साथ नहीं छोड़ सकतीं । दुर्देव के कारण आज वही हम से विछड़ रहे हैं ॥२८॥

सुबोधिनी - स्वप्रवृत्त्यान्धत्वेन बाधयानु-
पालगन्त्यः तानवगणयन्ति निवारयाम इति.
सर्वाभिः सम्भूय भगवान्निवारणीयः तथा रति
बाधवाः कोपं करिष्यन्तीति चेत् तत्राहुः कि
नोकरिष्यन्निति, नोस्मान् किमकरिष्यन्निति कि

पूर्वं कृतवन्तः, करिष्यन्ति वा, ते हि कुसस्यैव
वृद्धा बान्धवाः कुलापेक्षाया सत्यां कुले स्थापयन्ति
गत्वतिरिक्तं किञ्चित् कुर्वन्ति, भगवतः कुलरय
च तारतम्ये विचार्यमाणे कुलं बन्धकं भगवान्
प्रकुन्दः, किञ्च, तस्य सङ्गः साक्षात् रा तु निमिषा-

यंमपि दुस्वयजः, तस्माद्विती देवेनैव स्वायतेन । माधवमिति । न । न लक्ष्मीपतिः भगवान् तथा गृही-
विध्वसिता । अत एव दोनचेतसः, तेषां कुलारथेन । तन्मदीयो जान एवमस्मदीयोभिः भविष्यतीति,
किञ्चित् कर्तुं शक्यते, यदि ते भगवते दद्युः तर्हि । यत्ने कृते तु नास्माकं बुद्धिदोषः प्रकृते तु पश्चा-
कुर्यैरथ, तत् तु न कुर्वन्तीति, प्रतिबन्धकत्वात् न । तापो भाविष्यतीति भावः, पश्चात्तापाभावायमव-
तः किञ्चित् कार्यं, अपकारश्रं तु अस्माकं स्वतः । मुद्यमः न तु कार्यं भविष्यतीति, तथापि न
एव सिद्धः । पष्टपेषणं तं किं वर्तम्यमिति, ननु । सर्वासां सम्प्रतिरिति लौकिकालौकिकपरमार्थ-
निवारणे किं भविष्यति यदि नागमिष्यति तत्राहुः । दृष्टियुक्ताभिरप्रवृत्तमिति ॥२८॥

ध्यास्थार्थः—‘निवारयामः’ इस श्लोक से अपने काम में बाधा करने वाले बन्धुबान्धवों को दोष देती हुई उनकी प्रवर्गणना (अयहेलना) करती हैं कि हम सब मिल कर भगवान् को जाने से रोक दें, चलो । यदि ऐसा करने से हमारे कुल के बड़े-बूढ़े रोष करेंगे भी तो वे हमारा बया कर लेंगे ? उन्होंने हमारा पहले बया कर लिया और अब भी बया कर लेंगे; क्योंकि वे तो अपने कुल के ही बृद्ध बान्धव हैं । वे तो कुल की प्रपेक्षा होने पर हमें अपने कुल में ही रख सकते हैं, इस से अधिक कुछ नहीं कर सकते ।

भगवान् तथा कुल की तुलना का विचार करने पर कुल तो बन्धन करने वाला है और भगवान् मुकुन्द मोक्ष देने वाले हैं । यदि उनका साक्षात् सङ्ग होता है तो वह तो हम से आँख से आधे पलक पर भी नहीं छोड़ा जा सकता है; क्योंकि मुकुन्द के संग के लिए ही हमारे दुर्देव ने हमें कुल से नीचे गिरा दिया है । इसलिए मुकुन्द भगवान् के सङ्ग में विघ्न (विद्योह) करने वाला अपना देव (अदृष्ट) ही है और इसी से हम लोगों का चित्त दुःक्षित है । इसका कोई भी उपाय अपने कुल में रहने वाले बन्धु बान्धव कोई करने वाले नहीं हैं; क्योंकि यदि वे हमारे लिए भगवान् को दें तो कुछ किया भी माना जाए ।

परन्तु वे ऐसा नहीं करते हैं, वे तो उल्टे हमारी प्रवृत्ति को रोकने वाले हैं । हम से उनका कोई प्रयोजन नहीं है । हम मरें या जीवें, वे तो हमारा अपकार करना चाहते हैं, जो उनके द्वारा ही किया जा रहा है । अब फिर अपकार करना तो पीसे घान्य का दुबारा पीसना जैसा ही है । वह निरर्थक है, इसलिए कुल के बड़े बूढ़ों से कुछ भी अच्छी आशा नहीं करनी चाहिए ।

यदि भगवान् हमारे पास नहीं आवेंगे तो यहाँ हमारा उनको रोकने से भी क्या लाभ है ? ऐसी शंका के उत्तर में कहती हैं कि वे माधव हैं । उन लक्ष्मीपति भगवान् को लक्ष्मीजी ने बलपूर्वक पकड़ लिया है और वे (भगवान्) उन (लक्ष्मीजी) के बन गए-आधीन हो गए- हैं । इसी तरह से वे (रोकने पर) हमारे भी हो जाएँगे, उनको रोकने का प्रयत्न कर लेने पर हमारी बुद्धि का दोष मिट जाएगा और प्रयत्न ही न करेगी तो फिर पश्चात्ताप ही करना होगा, यह अभिप्राय है । पीछे पछ-ताना न पड़े, इसीलिए यह साहस करना चाहती है । काम सिद्ध हो, इसलिए नहीं, यह तात्पर्य है । तो भी भगवान् के रोकने में सबकी सम्प्रति न होने से लौकिक, अलौकिक तथा परमतत्त्व में दृष्टि वाली गोपिकाओं ने भगवान् को नहीं रोका ॥२८॥

श्लोक—यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलावलोकपरिरम्भरासगोष्ठ्याम् ।

नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो दुरन्तरम् ॥२९॥

सुखार्थ—राम गोपिकों के जन्म के अनुगत, राम अपने ही वातचीन, राम के तिरछे कटाक्ष और आलिङ्गन के मुख से इतनी बड़ी रात एक क्षण के समान बीत गई, उन-अनुपम-के बिना हम कैसे जी सकेंगी ? हे गोपियो ! उस अपार विरह के दुःख को हम कैसे गहेंगी ? ॥२६॥

सुबोधिनी—ततो निराशा आशानामेवोपा-
लभन्ते द्वयेन, दुःखाभावं सुखं च स प्रयच्छतीति
तदभावे कथं दुःखनिवृत्तिः, कथं वा अनिवृत्तो
सत्यां जीविष्यामः गरणे वा भगवतं न प्राप्स्याम
इति किं वा भविष्यामः, यस्यानुरागेति, अनुरा-
गादयो भगवदशेषः, अनुरागपूर्वकं यत् स्मितं
तत्पूर्वका ये वल्लभमन्त्रा गुह्यभाषणानि तत्सहिता
लीला तत्पूर्वकायगबलोकः ततोधिकरसोद्भवाय
परिरम्भो रासश्च एतेषां वा गोष्ठीसमूहः, भवसरो
देशकालसहितः, तस्यां क्षणदा रात्रयः क्षणमिव

नीताः, नात्र विविच्य प्रमाणं वक्तव्यं स्मेति
प्रसिद्धः सर्वगोपिकानुभवसिद्धम्, या रात्रयः
ग्रन्थेभ्यः क्षणं प्रयच्छन्ति अतस्ता बहुक्षणा
भवन्ति, ता अपि क्षणमिव नीताः, अतः पर तं
बिना तदीयसर्वसामग्र्यपगमे चन्द्रादीनामप्यपग-
मात् तम एव निश्चलं स्थास्यति, तत् कथं तरे-
मेति एकापि रात्रिर्न गमिष्यतीति भावः, वस्तुतः
कृष्णत्रयोदशीयम्, अतोन्वकारः सिद्धः आन्त-
रोगि ॥२६॥

व्याख्यान—दुःख का अभाव और सुख वे भगवान् ही देते हैं । इसलिए उनके बिना अपना दुःख दूर कैसे होगा ? दुःख दूर—सुख नहीं हो; तो जीवन कैसे होगा ?—कैसे जीवेंगी अथवा भगवान् के न मिलने पर अपनी कंसी दशा होगी ? इस प्रकार से निराशा होकर वे अपने आपको 'यस्य' इन दो श्लोकों से दोष देती हैं । वे कहती हैं कि अनुराग-प्रेम-प्राप्तिक भगवान् के हैं । प्रेम पूर्वक हास्य, हास्य सहित गुह्य भाषण, गुह्य भाषणों के साथ भाँति-भाँति की विविध लीलाएँ, लीला पूर्वक सरस चितवन और फिर अत्यधिक रस उदग्ग होने के लिए आलिङ्गन तथा रास कीड़ा इन सबका समूह एवं इन सबके साथ-साथ उस देश काल में भगवान् का पधारना इत्यादि अवस्था में क्षणदा-रात्रियाँ-क्षण मात्र जैसी बताई । इस विषय का विशेष विवेचन करके प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि मूल में 'स्म' शब्द के द्वारा इसकी प्रसिद्धि बता दी गई है अर्थात् 'स्म' शब्द इसका सूचक है, यह सारी बात गोपिकाओं के अनुभव से सिद्ध हुई, हुई है ।

जो रात्रियाँ औरों को बहुत आनन्द (क्षण) देती हैं । इसी से वे 'बहुक्षणा' बहुत क्षण (सुख) वाली होती हैं । वे ऐसी भी रात्रियाँ हम लोगों ने एक क्षण जैसी ही बताई थीं । अब उन-भगवान्-के बिना उनकी ऊपर कहे सारी सामग्री के गले जाने पर चन्द्रमा आदिके भान रहने से अन्धकार ही स्थिर रहेगा । उस घोर अन्धकार को हम लोग कैसे पार करेंगे ? अभिप्राय कहने का यह है कि एक भी रात नहीं बीतेंगी, (भगवान् के बिना एक भी रात नहीं बीता सकेंगे) । वास्तव में तो उस दिन कृष्ण पक्ष की तेरस थी । इसलिए अन्धकार हो ही रहा था और गोपीजनों के हृदयों में भी अंधेरा हो गया ॥२६॥

श्लोक—योद्धः क्षये स्रजमनन्तसखः परीतो गोपेर्विशतसुररजश्चुरितानलकलक ।

वेणुं कृण्वन् स्मितकटाक्षनिरोक्षणैश्च चित्तं क्षिणोत्यमुमुते न कथं भवेम ॥३॥

श्लोकार्थ— गायत्री के मन्त्र गायी गच्छती ने उड़ी कर पड़ी हुई धूल में अर्धा
अलको और मालाओं से मुशोभित, जो अनन्त के मित्र मन्दनन्दन गोपों के साथ देणु
वजाते और मन्द हास्य पूर्वक मनोहर कटाक्षों से मुक्त दृष्टि के द्वारा अमृत की वृष्टि
करते हुए व्रज में प्रवेश कर हमारे चित्त को चुराते हैं, उनके बिना हम कैसे जीवित
रह सकती हैं ॥३०॥

सुबोधिनी— किञ्च, अन्धकारेपि केचित्
जीवन्ति अस्माकं तु जीवनमपि न भविष्यती-
त्याह, योऽहः क्षय इति, अहः क्षये सन्ध्यायां,
क्षयशब्दप्रयोगोऽहो द्विष्टस्वज्ञापकः, अन्धतो बल-
भद्रः, अनेन कालस्यापि तदनुगुणत्वमुक्तम्, गोपैः
परीत इति सर्वैः सहितोऽस्माक्यमेव करोतीत्याहुः,
किञ्च, यदपि कृतं तदप्यस्मदर्थमेवेति वर्णयन्ति,
विशालुररजश्छुरितालकलग्निगति, यजं विशन्ति
या गावः तारां सुररजसा छुरिता अलकाः सजश्च,

एके ज्ञानरूपाः अन्ये भक्तिरूपाः, उभयत्रापि धर्म-
सम्बन्धः सूच्यते, उभयविधा एवं क्लेशोत्पुद्भि-
यन्त इति ज्ञापयितुं, ततो रसानुदोधयितुं 'वेणु'
क्षणम् तां पुष्टिकरिष्यन् स्मितपूर्वकं यत् कटा-
क्षनिरौक्षणं तेनास्माकं चित्तं क्षिणोति पीडयति,
काममुद्बोधयित्वा पश्चात् रमते, एवं सर्वत्र
सौख्यदातारं बिना कथं भवेन कामवस्थां
प्राप्स्यामः ॥३०॥

व्याख्यानार्थ—अंधेरे में भी कई लोग जीते रहते हैं, परन्तु हमारा तो जीवन भी नहीं रहेगा ।
यह इस -'योऽहः' श्लोक से कहती हैं । दिन का क्षय अर्थात् सन्ध्या समय में दिन हमारा बंदी है,
ऐसा सूचित करने के लिए 'क्षय' शब्द का प्रयोग मूल में किया है । 'अनन्तसुखः' बलदेवजी के मित्र
बताकर यह कहा है कि काल भी भगवान् के अनुकूल है । गोपों से घिरे हुए भगवान् इस विशेषण से
गोपीजन यह कहती हैं कि सबको साथ रख कर भगवान् हमारा काम ही करते हैं और उन्होंने जो
कुछ भी किया है, वह भी हमारे लिए ही किया है । यह वर्णन करती हैं कि संध्या को व्रज में आने
वाली गऊओं के खुरों से उड़ी हुई धूल से सनी हुई ज्ञान रूप, भक्ति रूप (जो दोनों ही धर्म से सम्बन्ध
रखते हैं और दोनों प्रकार के ही भक्त दुःख से छुड़ाए जाते हैं) अलकों और माला से मुशोभित भग-
वान् रसों को जागृत करने के लिए वेणुनाद करते हुए उन रसों को परिपुष्ट करने की इच्छा से मन्द-
हास सहित कटाक्ष भरी चितवन से हमारी ओर देखते हैं, इस कारण से वे हमारे चित्त को पीड़ा
देते हैं । काम को जागृत करके फिर रमण करते हैं । इस प्रकार सब जगह सुख देने वाले (भगवान्)
के बिना हम लोग कैसे रहेंगे? अर्थात् हमारी अपनी क्या दशा होगी ? ॥३०॥

लेख—'योऽहः क्षये' इस श्लोक की व्याख्या में 'एके ज्ञान रूपा अन्ये भक्ति रूपाः' पदों का
अभिप्राय यह बतलाया है कि अलक ज्ञान का निरूपण करने के कारण ज्ञान रूप हैं और कीर्ति रूप
होने से भक्ति रूप हैं ।

श्रीशुक उवाच—

श्लोक—एवं ब्रूवाणा विरहातुरा भृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः ।

विसृज्य रज्जां रुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥

व्याख्यानार्थ—मित्रता। रु रुदन करना से भगवान् मथुरा नहीं जाएंगे, मोग मानकर मृगमय हो जाने पर गोकुल से निवृत्त करने का गम्य हो गया, ऐसा जानकर वसुदेव आदि का कार्य सिद्ध करने वाले 'कृतमेव' रुस का भी, मित्र का भी, कार्य करने की इच्छा वाले अथवा सन्ध्यावन्दन अथवा अवश्य करने के काम को पूरा कर लेने वाले अक्रूरजी रथ को हाँकने लगे।

'तिष्ठेदागूर्म दर्शनात्' (पाञ्च. १-२५) सूर्योदय होने तक प्रातः सन्ध्या में पूर्व में मुख करके बंठा रहे, इस प्रमाण से यह भी जाना जाता है कि वह -अक्रूरजी- सूर्योदय होने तक कर्म ही करते रहे अथवा अग्निहोत्र आदि करने के समय में (जो अग्निहोत्रादि करने का शास्त्रोक्त समय है, उसमें) यात्रा नहीं करनी चाहिए। अतः अब दूसरे प्रकार से, गोकुल में रहने की वासना का त्याग करके मथुरा जाने की वासना में चित्त लगा देने वाले अक्रूरजी रथ को हाँकने लगे ॥३२॥

लेख—'स्त्रीणां' इस श्लोक की व्याख्या में -'वा'- पद से सन्ध्यावन्दन का कार्य सर्वदा करने का नहीं होने से दूसरा पक्ष किया है। 'कृतमेव' गुदा इन्द्रिय का देवता मित्र है, इसलिए उस गुदेन्द्रिय का कार्य मैत्र अवश्य करने का है। वह मैत्र कार्य जिसने सबसे पहले कर लिया है, वह कृतमेव शब्द का अर्थ है। ऐसा अर्थ प्रथम स्कन्द में -इस शब्द का- किया है। उसी के अनुरार मैंने (लेखकार ने) बतलाया है।

श्लोक—गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्दाद्याः शकटैस्ततः ।

आदायोपायन् भूरि कुम्भान् गोरससन्मृतान् ॥३३॥

श्लोकार्थ—नन्द आदि गोप भी उनके साथ ही अनेक तरह भेटों और गोरस के मटकों को छकड़ों में लाद कर चल दिए ॥३३॥

सुबोधिनी—ततो गमनोऽसौ जात इति । सन्मृतान् कुम्भाश्चादाय, अवश्यगमने अस्यासक्तौ बक्तुमाह गोपा इति, तं भगवदर्थं अनु प्रसज्जन्तः । तेषाः हेतुरक्तः, भगवत्परिपालितानां रसो भगवतं एव हेतोः ततो गोकुलाद्वा, उपायन् गोरस-वर्तनं भोक्तव्य इति ॥३३॥

व्याख्यानार्थ—फिर मथुरा जाने का उत्सव हुआ, यह इस -'गोपाः'- श्लोक से कहते हैं। भगवान् के रथ के पीछे सब ही गोपों ने अपने-अपने रथ जोत दिए (ततः) इसी कारण से अथवा गोकुल से चलने लग गए। भेटों और गोरस से भरे हुए घड़ों-कलशों से छकड़े भर लिए। इस कथन से उनका मथुरा अवश्य चले जाना तथा भगवान् में अत्यन्त आसक्ति प्रदर्शित होती है; क्योंकि उन गावों के -जिनका भगवान् ने भली-भाँति पालन किया है- गोरस का भोग तो भगवान् की ही करना चाहिए, इस विचार से ही गोरस के कलश -भगवान् के भोग के लिए- साथ लेकर चले ॥३३॥

श्लोक—गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुव्रज्यानुव्रजिताः ।

प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावतस्थिरे ॥३४॥

श्लोकार्थ—दुःखित जागिया उस स्थान पर पहुँच कर प्रियतम आश्रय की प्रेम भरी चितवन से अनुराग वाली होकर उनके सन्देश की प्रत्यागा में खड़ी रही ॥३४॥

सुबोधिनी—ततो गोपिकारोदने पूर्ववद् भगवानन्तः प्रवृत् इति विशेषमनुवृत्त्या पूर्ववदेव सिद्धत्वात् अग्रिमवृत्तः सन्मेवाह गोप्यश्चित्तवृत्तिः गोप्यश्च भगवत्सङ्गे गताः सूक्ष्मरूपाः स्थूलास्तु दक्षितं भर्तारं कृष्ण सदानन्दमनुब्रूय किमद्दूरे सङ्गे गताः ततो भगवता अनुरक्षिता स्वरागेण रक्ता गन्धप्रदेशे प्रत्युत्तर भगवतः काङ्क्षन्त्यः किमस्माभिरागन्तव्य स्वामिना वा आगन्तव्यमिति नाप्यः प्रकारोऽस्त निस्तार इति अवतस्थिरे तथैव स्थिताः ॥३४॥

व्याख्या—गोपियों के रुदन करने पर भगवान् जैसे पहले अन्तर्गृहगता के प्रसङ्ग में हृदय में (अन्तः) प्रकट हुए थे, उसी प्रकार से भीतर हृदय में प्रकट हुए। भगवान् ने सूक्ष्म वज्र भक्तों का स्थूल गोपिकाओं से सायुज्य रूप विशेष भी यहाँ भी पहले जैसा ही सिद्ध है, इसलिए उस विशेष को न कह कर आगे का (रथ को हाँकने वा) वृत्तान्त ही 'गोप्यश्च' इत्यादि चार श्लोकों से कहा जाता है। सूक्ष्म रूप गोपीजन तो भगवान् के साथ ही चली गई और स्थूल रूप तो स्वामी सदानन्द श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे थोड़ी दूर तक गई। फिर वे भगवान् के प्रेम से अनुरक्त होकर, क्या हम लोग साथ आवें अथवा स्वामी ही वापस पधार आवेंगे? क्योंकि जीवन के निर्वाह का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से भगवान् के उत्तर की आशा रखती हुई गोकुल और मथुरा के बीच के स्थान में उसी प्रकार (चित्र लिखी सी) खड़ी रहीं ॥३४॥

लेख—'गोप्यः' इस श्लोक की व्याख्या में 'पूर्ववत्' पद का अर्थ अन्तर्गृहगता के प्रसङ्ग की तरह का है। 'इति' इस हेतु से पहले की तरह से ही सूक्ष्म गोपीजनों का सायुज्य प्राप्ति रूप विशेष स्थूल गोपियों से सिद्ध ही है, इसलिए उस सायुज्य प्राप्ति रूप विशेष पूर्व वृत्तान्त को न कह कर रथ को हाँकने के बाद वृत्तान्त ही कहा गया है, यह भाव है।

-'गोप्यः' (गोपियाँ) शब्द का सम्बन्ध 'भन्वसजन्त'- (पीछे तैयार हुई) शब्द के साथ है, यहाँ उसका विवरण करते हुए 'च' (और) शब्द से उन सूक्ष्म रूप और स्थूल गोपीजनों का भेद-जो ऊपर बता दिया है का विवरण सूचित किया गया है। 'भगवत्सङ्गे' (भगवान् के सङ्ग चली गई) तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म रूप गोपियों-जो दूसरा दल विरह का अनुभव करने में समर्थ नहीं थीं प्रार्थना जिन्हें भगवान् ने अलौकिक रागव्य रूप मुख्य फल (प्राप्त नहीं कराया) नहीं दिया था- ने उनके भीतर हृदय में प्रकट हुए भगवान् में सायुज्य प्राप्त कर लिया और वे तो भगवान् पधार तब उनके साथ ही चली गई। उनकी देह आदि में कोई प्रकार का अनिष्ट न हो, इसलिए और शरीर सार्वन्धी उनके सारे व्यवहार चलते रहे, इसलिए भी भगवान् ने उनके पाँच भौतिक शरीर में कोई दूसरा जीव स्थापित कर दिया था, ऐसा जान लेना चाहिए। 'स्थूलास्तु' और जिनको भगवान् ने अलौकिक सामर्थ्य (प्रदान) दे दी थी, वे तो विरह का अनुभव करने (राहने) में समर्थ थीं, वे तो अपने प्रियतम के मार्ग में कुछ आगे तक चली गई और उत्तर की आशा से बीच में खड़ी भी रह सकी।

श्लोक—तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदूत्तमः ।

साग्नवयामास सम्प्रेष्यरायास्य इति दौत्यकं ॥३५॥

कहला भेजा कि 'मैं ही आऊंगा' ॥३५॥

सुबोधिनी— ततो भगवता यत्कृतं तदाह ता इति, या स्थिता याश्चनाविर्भूतस्वरूपाः तासा-
मर्थे तथा सन्तापयुक्तातीक्ष्ण स्वप्नस्थानमेव निमि-
त्तागति यदुराजसिंहः यादवकार्यमगि कर्तव्यमिति
सम्प्रेष्यैरुत्तमदूतैः ग्रहमेवाग्रास्य इति दीत्यर्कदूत-
वाचयैः, सांख्ययामास, अत्र तासां वाचये भ्रमो

जान भगवास्तु दूतनामयद्वारा शब्दार्थस्य जान-
रूपो वा आगमिष्यामीत्युक्तवान् दीत्यर्कग्रास्य
इति, ताः पुनः इदानीमेतदेव वचनं दूतकार्यमिति
जातवत्यः, इदं भगवच्चरित्रमेव, अग्न्यथा न वक्त-
व्यं स्यात् ॥३५॥

शब्दार्थ— तदनन्तर भगवान् ने जो कुछ किया, उसका वर्णन, 'तास्तथा' इस श्लोक से करते हैं। जो सम्प्रेष चाहने के लिए वैसे ही खड़ी रहने वाली (स्थूल गोपीजन) तथा स्वाभाविक स्वरूप-सायुज्य में उपयुक्त स्वभाव वाली (सूक्ष्म गोपीजन) गोपियों के लिए अपने उत्तम दूतों के द्वारा कहलाया—कि "मैं ही आऊंगा" क्योंकि वे यदुराजसिंह हैं। अतः यादवों का काम भी करना ही चाहिए। इस कारण दूतों के वाच्यों से अपने का आश्वासन देकर उन्हें अपने गोकुल से चले जाने के कारण ही अत्यन्त रागस्थित देखा था। इसलिये—मैं दूत वाच्यों से आऊंगा—इस प्रकार उन्हें विश्वस्त किया; किन्तु उनको भगवान् के इस वाक्य में भ्रम हो गया। भगवान् ने तो दूतों द्वारा यह कहलाया कि—दीत्यर्क—दूत के वाच्यों से अर्थात् शब्दों के अर्थ रूप अथवा ज्ञानरूप में आऊंगा और वे समझी कि—'अभी' यह वचन कहा यही दूत का कार्य है तथा भगवान् स्वयं ही पधारेंगे। गोपियाँ विपरीत समझी, यह भगवान् का ही चरित्र है। यदि भगवच्चरित्र नहीं होता तो सुषोदेवजी के कहने योग्य नहीं होता ॥३५॥

श्लोक—यावदालक्ष्यते केतुर्वाद् रेणु रयस्य च ।

अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीचोपलक्षिताः ॥३६॥

श्लोकार्थ—श्रीकृष्ण के साथ ही गोपियों के चित्त भी चले गए। वे जब तक उनके रथ की ध्वजा और पहियों की धूल के दर्शन होते रहे, तब तक चित्र लिखी सी वहीं खड़ी रहीं और उधर ही देखती रहीं ॥३६॥

सुबोधिनी— तास्तथोक्ता अपि भगवत्सम्बन्ध-
दर्शनार्थं तथैव स्थिता इत्याह यावदेति, शब्दा-
दर्शा महागति प्रत्यक्षसम्बन्धार्थं तथा कथयन्,
यावत्ता कालेन केतुर्ध्वज लक्ष्यतेपि सम्भावनयापि
दृश्यते यावद् वा रयस्य रेणुरपि तावत्पर्यन्त

भगवत्सङ्गे अनुप्रस्थापिताः करणाः आधिदेवि-
कल्पाः जीवस्यरूपा वा शरीरमात्रेण लेख्यानीव
उपलक्षिताः प्रतिमायां चलनं भवतीति तद्व्यावृ-
त्त्यर्थमुक्तम्, आकृष्टिमात्रं तत्र स्थितं स्वरूपं तु
भगवता सह गतमिति वा ॥३६॥

सम्बन्ध में सम्मान के साथ वेगें हाँ मंरी—रही यह उ—मोक्ष—इत्यादि कहते हैं। सम्बन्ध सम्मान में आता जो अर्थ मान है और शब्द की अपेक्षा अर्थ बहुमुख्य होता है। इसलिए सम्बन्ध में भगवान् के सम्बन्ध की विशेषता के कारण जब तक उनके रथ की ध्वजा के दर्शन तथा दिखाई देने की सम्भावना भी होती रही और जब तक रथ की उड़ती हुई धूल भी दोखती रही, तब तक अपने अन्तःकरणों को अथवा अधिदैविक जीव स्वरूपों के भगवान् के साथ ही भेज देगे वाली ये केवल शरीर से ही चित्र लिखी रची दिखाई दी। हलग-बलग तो चेतन प्रतिमा (प्रति) में होती है। वे तो अचेतन सी ही गई थीं। इसीलिए मूल में—लेख्यानीय—चित्र लिखी भी—ऐसा कहा है। अथवा इस कथन से यह भी सूचित किया है कि वे केवल आकृति मात्र से वहाँ रही। उनका स्वरूप तो भगवान् के साथ ही चला गया था ॥३॥

लेखः—इसी स्कन्ध के तीसरे श्लोक आरम्भ में दी हुई—अत्रेव लौके प्रकट माचि दैविक गुतामम् - कामार्यं सुख-मुकृष्टं कृष्णो भुङ्क्ते न चापरः। (इसी श्लोक में ही प्रकट हुए उत्तम आधिदैविक-कामनाम के उत्तम सुख का भोग श्रीकृष्ण करते हैं, अन्य कोई नहीं करता) पांचवीं छठी कारिका के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या में कहे गए आधिदैविक जीव स्वरूप है। जिन्होंने अपनी आत्मा को भगवान् के पीछे (साथ-साथ भेज दिया है, और ऐसी वे सूक्ष्म रूप गोपीजन ही बतलाई है। इसी को निश्चित किया हुआ विकल्प मानना चाहिए।

यद्यपि ऊपर सूक्ष्मरूप और स्थूलरूप गोपिकाओं का परस्पर भेद कहा गया है; किन्तु उस भेद प्रदर्शन का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता है। सूक्ष्मरूप गोपियों को तो सायुष्य प्राप्त हो जाने से वे तो भगवान् में लीन हो गईं। इसलिए उन्हें तो दूत के द्वारा सन्देश भेजना ही नहीं था। स्थूल गोपियों को ही सन्देश कहलाना था। इसलिए उनकी ही स्थिति को इस श्लोक में बतलाया है। उनमें से कितनीक गोपिका ने अपने अन्तःकरण को और किन्हीं ने अपने आधिदैविक प्रकार के जीवों को भगवान् के साथ भेज दिया, तब वे चित्र लिखीं सीं खड़ीं रहीं, अर्थ प्रगीत होता है।

श्लोक - ता निराशा निवृत्तुर्गोविन्दविनिवर्तने।

विशोका ग्रहणी निर्युगान्त्यः प्रियचेष्टितम् ॥३७॥

श्लोकार्थ—जब श्रीकृष्ण के पीछा पधार आने की आशा नहीं रही, तब वे अपने-अपने धर लौट आईं और अपने प्रियतम के चरितों को गा-गाकर शोक रहित होकर विरह के दिन रात बिताने लगीं ॥३७॥

मुयोधिनी ततोपि दूर गते निवृत्ता जाता इत्याह ता निराशा इति, निवृत्ताशा जाताः केन चित् निमित्तोद्यम्ब भगवान् निर्वर्तितव्यत इति, ततः वय जीवितवत्य इत्याशङ्क्याह प्रियचेष्टितं गयन्त्यः, भगवद्गुणा अपि भगवागेवेति तेनैव

विशोकाः ग्रहणी निर्युगः, रात्रिचरित्रगानेन रात्रि दिवसचरित्रगानेन दिनमिति विशेष यत्तुं ग्रहणी इति द्विवचनेन निदेश उक्तः, अनेन भगवतः भक्तोपेक्षादोषोपि निवारितः, भगवदभागमोपि दोषाभावश्च, ग्रहणी इति जात्यभिप्रायः, गानेन-

व्याख्या—नव भगवान् के रथ की ध्वजा तथा उड़ती हुई धूल भी नहीं दीखन लगी और पहा में भी बहुत दूर पधार गए, नव वे पीछी लोटों—यह—“ता निराशा” इस श्लोक से कहते हैं। किसी भी कारण से भगवान् आज ही वापस पधार आवेंगे—ऐसी आशा उनको नहीं रही। फिर वे कैसे जी सकेंगे? इस शका के उत्तर में कहते हैं कि प्रिय के चरित्रों को गानो हुई वे जीवित रही, क्योंकि भगवान् के गुण भी भगवान् ही हैं। इसी से वे भगवान् के गुणों का ज्ञान करके शोक रहित होकर दिन रात विताने लगे। उनके रात के चरित्रों को रात में और दिन के चरित्रों को दिन में गाकर दिन-रात काटने लगे—इसी विशेषता को कहने के लिए मूल में—अहनी—द्वयचन (वाले शब्द) का निर्देश किया है।

इस-विशोका—(शोक रहित हुई) कथन से—भगवान् भक्तों की उपेक्षा करते हैं, अर्थात् भक्तों की परवाह नहीं करते—यह दोष भी नहीं रहता और भगवान् के वापस न आने का भी उन्हें (भगवान् को) कोई दोष नहीं होता। भगवद्गुण गान से एक रात्रि की तरह सारी ही रात्रियाँ बीत गई—ऐसा भी बतलाने के लिए (अहनी) रात्रि दिवस शब्द का जाति के अभिप्राय से (जाति को लक्ष्य में रखकर) प्रयोग किया गया है ॥३७॥

लेख—ता विशोका:’ इस श्लोक की व्याख्या में “अनेन भगवत् उपेक्षादोषो निवारितः”—पदों का अर्थ यह है कि इस-विशोका:—शोक रहित करने के कथन से भगवान् पर (गोपियों की उपेक्षा कर दी) ऐसा उपेक्षादोष नहीं रहता है; क्योंकि भगवान् ने तो उन्हें अलौकिक सामर्थ्य देकर शोक रहित किया तथा शृङ्गारस का द्वितीय दलबिरह के अनुभव की शक्ति दी। इस प्रकार उनके लिए महान् फल का दान करने के बाद ही भगवान् वहाँ से पधारे।

श्लोक—भगवानपि सन्प्राप्तो रामाकूयुतो नृप ।

रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम् ॥३८॥

श्लोकार्थ—इधर भगवान् श्रीकृष्ण भी बलदेवजी और अक्रूरजी के साथ हवा की तरह उड़ कर चलने वाले रथ से पापनाशिनी यमुना के किनारे पहुँच गए ॥३८॥

सुबोधिनी—यथा ता विशोका जाताः तदा भगवान् गोकुलवृत्तान्तमविचार्य अग्रे गत इत्याह भगवानपीति, यद्यप्यत्रैव स्थित्वा कंसं गारयितुं शक्तः गोपिकाश्च सङ्गे नेतु, एकेन रूपेण स्थित्वा रूपान्तरेण वा गन्तुं, तथापि मथुरामेव गत इत्य-पिशब्दः, रामाकूराम्भ्यां सहित एकस्मिन् रथे स्थितः, तयोरप्रधानत्वाय तथोक्तिः, नृप इति सम्बोधनं राजलीलेयमिति ज्ञापयितुं, वायुवेगेन

रथेनेपि योजनत्रयं चतुष्टयं वा घटिकामात्रेण समगत् इति, सर्वं गोपाला नन्दादयः पश्चादेव स्थिताः, किञ्चित् प्रदर्शयितुं पर भगवानेव समा-गतः, अन्तर्वेद्यां गोकुलं वृन्दावनं गोवर्द्धनं इति विमर्शः, कल्पादो तदीया भागाः साप्रतमन्यत्र जाता इति न प्रत्यक्षविरोधः, अन्या तु कल्पना न युक्ता, सारस्वतकल्पानुसारिणी चेयं कथा, एता-वद्दूरमन्तर्वेद्यामेवागम्य मथुरानिकटे मथुरातः

कोशप्रथे सर्वत्रानिम्ना तमुना हृदयेभ्यः पश्यन्ताम् । वा यस्मिंश्चा विमेषः स्यात् । अत्रान्तरं च तदन्तरं
अघनाशिनीनां च नमागन् इति साधारण्येन सर्वत्र भगवन्स्वरूपदर्शनयोग्यताभिप्रेत्यर्थम् ॥३॥

व्याख्यार्थ - जब वे शोक रहित हो गईं तब भगवान् ने गोकुल का विचार-वृत्तान्त छोड़ दिया और वे आगे पधारे-यह हम भगवानि-श्लोक से कहते हैं । यद्यपि यहाँ गोकुल में विराजि विराजे ही कस का बध कर सकते हैं, गोपिकाओं को मथुरा भी ले जा सकते हैं अथवा एक रूप से गोकुल में रहकर दूसरे रूप से मथुरा भी जा सकते थे तो भी आप मथुरा ही पधारे-यह श्लोक में दिए गए-अग्नि-शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है ।

बलदेवजी और अक्रूरजी के साथ भगवान् एक ही रथ में विराजे । वे दोनों मुख्य नहीं थे । मथुरा जाने में प्रधानता भगवान् की थी । वे दोनों तो गीण-ये; क्योंकि 'सहार्थोऽप्रधाने' व्याकरण के नियमानुसार-रामा कूर्माभ्यां (राग और अक्रूर के साथ) यह तृतीया विभक्ति अप्रधान (गीण) में ही होती है । इसलिए पधारने के काम को करने वाले भगवान् मुख्य थे, वे दोनों गीण थे-ऐसा बतलाने के लिए ही मूल में-राम और अक्रूर के साथ यह कहा गया है । यह राजलीला है-ऐसा प्रदर्शित करने के लिए मूल में तृप (हे राजन्) यह सम्बोधन किया है ।

भगवान् एक घड़ी में ही भोग अथवा चार योजन (१२ अथवा १६ कोस) पहुँच गए, यह इस-वायु का वेग वाले रथ से-रथ के विशेषण से ज्ञात होता है । नन्दजी आदि गारे गोप पीछे ही रह गए, परन्तु अक्रूर को कुङ्कु चमत्कार दिखाने के लिए केवल भगवान् ही कालिन्दी पधारे । गोकुल, वृन्दावन और गोवर्धन में गंगा, यमुना के बीच में थे-ऐसा निर्णय होता है । अब कलियुग के आरम्भ में उनके भाग दूसरे स्थानों में भर गए हैं । इसलिए इस समय प्रत्यक्ष देखकर पहले के-पुराने-कथन से विरोध नहीं है; क्योंकि यह कथा सारस्वत कल्प के अनुसार कही गई है । दूसरा-इससे भिन्न निर्णय (कल्पना) करना उचित नहीं है । गंगा और यमुना के बीच में ही इतनी दूर पधार कर मथुरा के समीप, मथुरा से दो कोस कालिन्दी के किनारे पहुँचे । यमुनाजी सब जगह गम्भीर, (गहरी) नहीं है, किन्तु जहाँ वह है, उसी जगह गहरी है । अक्रूर के पापों का नाश होकर वह मेरे स्वरूप के दर्शन कर सकने की योग्यता प्राप्त करले, इसीलिए भगवान् "अघनाशिनी" के तीर्थ पर पधारे अथवा "अघनाशिनी-(पापहारिणी) यह कालिन्दी का विशेषण-जहाँ-जहाँ भी कालिन्दी बहती है, वहाँ-वहाँ कालिन्दी का सागान्य विशेषण है ॥३॥

श्लोक—तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम् ।

वृक्षखण्डमुपस्रज्य सरामो रथमाविशत् ॥३६॥

श्लोकार्थ—वहाँ दोनों भाईयों ने स्नान करके मोती जैसा निर्मल और मीठा पानी पीलिया फिर वृक्षों की छाया में खड़े (ठहरे) हुए रथ पर जाकर विराज गए ॥३६॥

मुञ्चोधिनी—ततः प्रातःकाले भुक्तमिति तत्रा- त्वा पानीयं पीत्वा मृष्टमुज्ज्वलं विरजत्वात् स्वा-
गत्य यत् कृतवांस्तदाह तत्रोपस्पृश्येति, तत्र न्तःस्थितगप्यक्रूरं पावयित्वा अन्धानप्यपेक्षितान्,
कालिन्द्यां स्वयमुत्तीर्य लीलया उपस्पृश्य स्नान- मणिप्रभमिति, इन्द्रनीलश्यामं सर्वप्रकाशकमन्तः

विष्णोर्नामस्यैव नमः । अथ तत्रैव नमः । अथ तत्रैव नमः । अथ तत्रैव नमः ।
 तानि जापयितुम्, ततो वृक्षखण्डं वृक्षसमूहं येषां- उगविष्टं-यथ- ॥३३॥
 अर्चयामास तानि बलभद्रसहितः पुनः रथाकूटो ।

व्याख्यान्यर्थ—भगवान् ने सबेरे ही भोजन (गोकुल में) कर लिया था । यमुना के तट पर पहुँच कर उनके कार्य का वर्णन इस 'तत्रोपस्पृश्य'- श्लोक से करते हैं । वहाँ कालिन्दी के जल में भगवान् ने स्वयं उतरकर लीलापूर्वक स्नान किया और उसका निर्मल जल पी लिया । उस जल में रज मिली हुई नहीं थी, स्वच्छ था । इसलिए उसे पीकर अपने भीतर रहने वाले ही अकूर को तथा श्रीरो को भी, जिनको पवित्र करने की इच्छा थी, भगवान् ने पवित्र किया । इन्द्रनीलमणि की तरह इषाम और सबका प्रकाश कर देने वाले वह जल भगवान् के उदर में प्रवेश करके वहाँ रहने वाले सारे ही जीवों को जैसे शुद्ध करता है, वैसे ही ज्ञान भी उत्पन्न करता है । इसी अग्निप्राय से मूल में 'परिप्रमं'-मणि जैसी कान्ति वाला-यह जल का- विशेषण दिया है । फिर वृक्षों के समूह में छाया का 'वैष्णवा वै वृक्षाः'-वैष्णवों का आश्रय लेकर फिर भी भगवान् बलदेवजी के साथ रथ पर विराज गए । यहाँ अभिष्य में कुछ करना है, इसलिए छाया में ठहरे हुए रथ पर बैठ गए, यह अर्थ है ॥३६॥

श्लोक—अकूरस्तानुपामस्य निवेश्य च रथोपरि ।

कालिन्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत् ॥४०॥

श्लोकार्थ—अकूरजी दोनों भाईयों को रथ पर बिठाकर फिर उनसे आज्ञा लेकर यमुना के तट पर आए और वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक स्नान किया ॥४०॥

सुबोधिनी—ततःकूरः प्रत्यहं नद्यामागन्तुम-
 समर्थः दुर्लभत्वाद् यमुनायाः तत्र स्नात्वा गमि-
 प्यामीति स्नानार्थं प्रवृत्त इत्याह अकूर इति, तो
 रामकृष्णो ग्रामन्त्य स्नानार्थं गमिष्यामीति प्रार्थ-
 यित्वा बालकाविति इतस्ततः क्रीडन्ती रथोपरि

निवेश्य उपवेश्यैवात्र स्यात्तद्व्यमित्युक्त्वा कालि-
 न्यास्तीरे पुनः समागत्य विधिवत् मृत्तिकासनानं
 पुनः कर्तुं प्रवृत्तः, प्रातःकाले मृत्तिकासनानस्य
 निषिद्धत्वाद् ॥४०॥

व्याख्यान्यर्थ—प्रतिदिन नदी में स्नान करने में असमर्थ अकूरजी ने यमुना को दुर्लभ गान कर उसमें स्नान करके आगे जाऊँगा-इस विचार से वहाँ स्नान करने की प्रवृत्ति की । -यह- 'अकूरस्ती' इस श्लोक से कहते हैं । उन दोनों -बलदेवजी और श्रीकृष्ण- को यह सोचकर कि दोनों बालक हैं, कहीं इधर-उधर खेलते फिरेंगे, इसलिए, रथ पर बिठला कर और उनसे यह कह कर कि रथ में ही विराजे रहना, 'म' (अकूर) स्नान करने जाता है, ऐसी उनसे प्रार्थना करके फिर कालिन्दी के तट पर आए । प्रातःकाल में मृत्तिका स्नान का शास्त्र में निषेध होने से फिर दुबारा वहाँ आकर उन्होंने मृत्तिका स्नान विधिपूर्वक किया ॥४०॥

श्लोक—निमज्ज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम् ।

तावेव ददशेकूरो रामकृष्णौ समन्वितौ ॥४१॥

हेतुः—रान करके मध्याह्न मध्या को । अक्रूरजी जब जल के भीतर डूब कर सनातन ब्रह्म का—नाथी मय का—जप करने लगे तब उनको जल के भीतर में दोनों भाई साथ-साथ रथ पर बैठे हुए दिखाई पड़े ॥४१॥

सुबोधिनी— तत्राघगपंगजपः जले निमज्ज्यः । नावणि दृष्टवान्, तस्मिन् स्थाने माया उद्घाटितेति ।
कर्तव्यः 'हिरण्यशृङ्ग' गिर्यादि, जले निमज्ज्यः । सानुभाव भवति स्थान, भगवाश्च पुनः सर्वत्र
तस्मिन् सन्तिले सनातन वेदात्मक ब्रह्म अपन् तेन । वसन्ते देशादिदोषाश्च न प्रतीयन्ते, प्रदक्षितवांश्च
शुद्धान्तःकरणः तावेव रामकृष्णौ दृष्टौ, समन्वितौ । तस्य सन्देहव्यावृत्त्यर्थम् ॥४१॥
मिलितौ, यथा जलमध्यस्थाः पदार्थाः दृश्यन्ते तथा ।

व्याख्यान—'हिरण्यशृङ्गम्' इत्यादि (नारायणोपनिषद्) सुवर्ण के सींग वाले वरुण के मैं शरण जाता है, इत्यादि धर्ममर्षण—पाप दूर करने वाले—मंत्रों का जप वहाँ जल में डूब कर करना चाहिए । इसलिए उस जल में डूबकी लगाकर वहाँ सनातन वेदात्मक ब्रह्म का अक्रूरजी जप करने लगे । जप करने से उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया । तब उन्होंने जल के भीतर उन दोनों भाई राम कृष्ण को एक साथ देखा । जल में रहने वाले पदार्थ जैसे दीख पड़ते हैं । वैसे उनको भी देखा । उस स्थान से भगवान् ने अपनी माया दूर कर दी थी, इसलिए वह स्थान दिव्य प्रभाववाली हो गया था । भगवान् तो शदा ही सब ही स्थान में विराजते ही हैं, किन्तु देश, काल आदि के दोष से सब जगह उनके दर्शन नहीं होते हैं । अतः अक्रूर के सन्देह को दूर करने के लिए भगवान् ने उसे वहाँ भी अपने दर्शन कराए ॥४१॥

श्लोक—तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः ।

तहि स्वित् स्थन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचक्ष सः ॥४२॥

श्लोकार्थ—उन्होंने अपने मन में विचारा कि वसुदेवजी के दोनों पुत्र तो रथ पर बैठे हैं, फिर यहाँ कैसे आए ? और यदि यहाँ आए हैं तो रथ पर नहीं होंगे । तब उनने (जल से ऊपर आकर) रथ की ओर देखा ॥४२॥

सुबोधिनी— तत्र तौ दृष्ट्वा सन्देहात् विचारयति । केनचित् प्रकारेण मध्यमचित्ते समागतौ तर्हि
तौ रथस्याविति, भगवतः सर्वात्मनं भगवत्त्वं च । स्थन्दने न भविष्यतः, इति विचार्य उन्मज्ज्य
विस्मृत्याह आनकदुन्दुभेः सुतो तौ मया रथस्थौ । व्यचक्ष दृष्ट्वा द्रष्टा स एवेति अभिज्ञानार्थमाह
कृत्तौ कथमिह दृश्येते, कथं वा समागतौ भवति, यदि । ॥४२॥

व्याख्यान—वहाँ जल में दोनों भाईयों को देख कर अक्रूरजी को सन्देह हो गया और विचार करने लगे, यह इस 'तौ रथस्थौ' श्लोक से कहते हैं । भगवान् सबकी आत्मा हैं तथा वडंइवर्ग सम्पन्न सर्वशक्तिमान हैं । अक्रूरजी भगवान् के इन धर्मों को भूल कर मन ही मन कहने लगे कि आनक दुन्दुभि (वसुदेवजी) के दोनों पुत्रों को तो मैं रथ पर बिठाकर आया हूँ । वे यहाँ जल में कैसे दीख

मुनोर्विमः—ततो ह्यनन्तरं दृष्टवान्-
 त्याह स्रग् इति, प्रथमपर्याय भगवतो माहात्म्या-
 ज्ञानान् कल्पयित्वा शास्त्राप्रमाणं पुनरुपज्ज्य
 दृष्टवान्, ततोनुगवात् प्रामाण्यमपि कृत्वा पुन-
 र्दंष्टु प्रवृत्ता इति नारायण लौकिकालौकिकप्रमाणेषु
 प्रतिष्ठेति भगवान् विचार्य तं बोधयितुं स्वमाहा-
 त्म्यं प्रकटितवानित्याह भूयस्तत्रापीति, स एवा-
 क्रूरो भूयो दृष्टवान्, तत्रापीत्यपि सन्देहं बहिर्जल-
 मध्येपि, अथवा, तत्रापि दर्शने विशेषं दृष्टवान्,
 यः सङ्क्षर्षणः तं शेषत्वेन दृष्टवान् भगवन्तं तु
 शेषशायिनम्, तस्य नारायणत्वेनैव ज्ञानं युक्तं
 भवतीति न तु पुण्ड्रोत्तमत्वेन, सन्देहनिवारणार्थ-
 मेवं प्रदर्शयति इति सिद्धादिभिः स्तूपमानं च दृष्ट-
 वान्, सिद्धाः सर्वे शेषाविष्टसङ्क्षर्षणसेवकाः तथा
 पष्ठे निरूपिताः, भुजङ्गानां सर्पाणां ये पतयः
 वासुकिप्रमुखाः तैरपि, असुराणामपि ये पतयः

ज्ञानं निरूपयित्वा ततोऽनन्तरं सङ्क्षर्षण-
 मगता इति सर्वे दैवताः सेवकाः प्रदर्शने नि भग-
 गिति प्रथमकक्षायामेव भयाभावे निरूपित ॥४८॥

सङ्क्षर्षणं वर्णयति सहस्रशिरसमिति, ह्यग-
 न्तरे प्रतीतिर्दृष्टा न भवतीति स्वरूपमेव प्रकटित-
 वान्, सहस्रं शिरसि यस्य, दैत्यानां कामरूपो
 तथा भवतीति तद्व्यावृत्त्यर्थं देवमिति, सर्वत्र
 शिरसि फणाः मुकुटानि च, एतादृशं शेषस्यैव
 रूपं भवति, अन्यदेव ध्यानार्थमाह नीलाम्बर-
 मिति, तस्य ह्यावरणं कालरूपमिति, पुनस्तम
 इति विसृज्येतता, शीतलं विकणं श्वेतं विसमिति,
 अन्यवर्णार्थमेव श्वेतता निरूपिता, वर्णनार्थं तु
 फणः कृत्वा श्वेतादि कलासमिव शृङ्गः सहितं
 दृष्टवान्, स्थितमिति फणभागे उच्चत्वात् उचित
 इव दृष्टः ॥४५॥

व्याख्यार्य—फिर उन्होंने गोता लगा-जल में डुबकी मार-कर देखा । यह इस 'भूयस्तत्रापि'
 श्लोक से कहते हैं । पहली बार (जब जल में भगवान् के दर्शन हुए तब) अक्रूरजी को भगवान् का
 माहात्म्य ज्ञान न होने के कारण से उन्होंने शास्त्र-प्रमाण सच्चा नहीं है, ऐसी मन में कल्पना करके
 फिर जल में से ऊपर आकर रथ में भगवान् को बैठे देखा । तब इस प्रत्यक्ष अनुभव से शास्त्र को प्रमाण
 मान कर भी उन्होंने फिर भी डूब कर जल के भीतर भगवान् को देखना चाहा । इस कारण से अक्रूर
 की लौकिक अथवा अलौकिक प्रमाण में दृढ़ श्रद्धा नहीं सोच कर भगवान् ने उसे बोध कराने के लिए
 अपना माहात्म्य प्रकट किया, यह इस श्लोक से कहते हैं ।

उसी अक्रूर ने फिर से दर्शन किए । तत्रापि (वहाँ भी), इस अपि (भी) शब्द से यह कहा गया
 है कि जल के बाहर भी और भीतर भी भगवान् को देखा, अथवा (वहाँ भी) दर्शन में भगवान् के
 विशेष-मुख्य-चिह्न के दर्शन किए । जो सङ्क्षर्षण थे, उनको शेष रूप से और भगवान् को शेषशायी
 (शेष पर शयन करने वाले) रूप से देखा; क्योंकि उसे नारायण रूप से ही दर्शन होना योग्य था,
 पुण्ड्रोत्तम रूप से दर्शन होना उचित नहीं था । अक्रूर के सन्देह को दूर करने के लिए ही इस प्रकार
 से दर्शन कराना था, इसलिए सिद्ध आदि के स्तुति किए जा रहे सङ्क्षर्षण के दर्शन किए । सारे ही
 सिद्ध शेष के आदेश वाले सङ्क्षर्षण के-छठे स्कन्ध में कहे प्रनुसार-सेवक ह । वासुकि आदि जो रापों
 के अधिपति हैं ॥४३॥

कालनेमि आदि असुरों के स्वामी हैं । ये सब ही अपने-अपने सेवकों सहित सङ्क्षर्षण के भक्त
 हैं, इसलिए उनका भगवान् को भय क्यों हो ? इस प्रकार पहली कक्षा में ही भगवान् को भय नहीं है,
 यह निरूपण किया ॥४४॥

हानि में जान दृष्ट नहीं होता है, इसलिए प्रपन्ना रूप ही प्रयोज्य होता है। वह रूप एक हजार गाय वाला था। दम्पती दोनों इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं, उनमें से वह एक हजार गाय वाला वह किसी देव का रूप नहीं था, वह तो देव का रूप था। उनके प्रत्येक ममृतक पर फल और गुकुर थे। ऐसा रूप ओपजी का ही होता है। ध्यान करने के लिए (नीलाभर, काले वस्त्र वाले) विशेषण देते हैं कि उनका वस्त्र-आवरण-श्याम रङ्ग का है। आवरण से पदार्थ छिपा दिया जाता है। वह सङ्कर्षण का आवरण-ढक् देने वाला-काल रूप है, जो उनका दर्शन नहीं होने देता, ऐसा अर्थ प्रतीत होता है।

(विश्रुते) फिर वह रूप तमोरूप होने से कमल की नाल की तरह श्वेत, शीतल और चिकनी था; क्योंकि कमल की डण्डी ठण्डी, चिकनी और सफेद होती है और वह आधिदैविकतम सफेद होता है, इसलिए सङ्कर्षण का स्वरूप भी सफेद था। इसलिए शीतलता अपि अन्य गुणों को बतलाने के लिए ही श्वेत रूप कहा है और यहाँ फलों से शिखरों सहित श्वेत पर्वत केलास की तरह वह रूप बतलाया है, यह तो वर्णन के लिए कहा गया है। स्थितम् (रहा हुआ) शब्द से यह कहा गया है कि फलों के भाग के ऊँचे होने के कारण वह भाग अक्रूर ने ऊँचा उठा हुआ सा देखा ॥४५॥

लेख—'विश्रुते' की व्याख्या में 'पुनस्तम्' पदों का वह स्वरूप तमोरूप था, यह प्रर्थ है। तम का आधिदैविक रूप सफेद होता है, इसलिए सङ्कर्षण का सफेद स्वरूप है, जिसका वर्णन शीतलता आदि दूसरे धर्मों को कहने के लिए किया है।

श्लोक—तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकौशेयवाससम् ।

पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मगर्भाक्षणम् ॥४६॥

श्लोकार्थ—उन शेषजी की गोद में एक पीताम्बरधारी पानी भरे मेघ के समान श्याम शरीर वाले चतुर्भुज पुरुष की शान्त मूर्ति विराजमान थीं। उनके नेत्र कमल दल के समान अरुण और विशाल थे ॥४६॥

मुद्योधिनी—ततो दृष्ट भगवन्तं वर्णयति तस्योत्सङ्ग इति, उत्सङ्गे कार्ये कोमलत्वात् समरत्वात् क्रमेण वर्तुलत्वेन सूक्ष्मत्वात् सर्वस्यैव शरीरस्योत्सङ्गतुल्यता, गुलक्षयनार्थं तथोक्तवान्, अन्यथा सर्वं शयनं भयानकं भवतीति उत्सङ्गपद, घनश्याममिति, तप्तानां तापनाशकं, यथा आकाशे मेघः स्वाधार एव भवति तथा भगवानपि, पीतं यत् कौशेयं पीताम्बरं तदेव वस्त्रं यस्य, एतेषां स्वरूपं प्रयोजनं च पूर्वमुक्तं, पुरुषं पुरुषाकार, चत्वारो भुजा यस्य, शान्तं गुणातीत, उत्पत्ति-

स्थितिनयानां तदंशैरेव सिद्धत्वात्, पद्मगर्भत्वं अरुणे ईक्षणे मध्यं, मेघतुल्यतया प्रयोजनं निरूपितं, वासः प्रमाणं, पुरुष इति मूलरूपता, 'पूर्वमेवाहमिहास'मिति निरुक्त्या, पुरुषार्थचतुष्टयं दातुं चतुर्भुजाभिष्यक्तिः, अन्तःकरणादिदोषाभावाय शान्तिः, दृष्ट्यैव तापहारित्वाय अरण्यवर्णक्षणात्, असवधार्यं च, गर्भपदेन व्याजेनैव मारयिष्यति न प्राकट्येनेति निरूपितं, एव षड्गुणा निरूपिताः ॥४६॥

व्याख्या—इस अर्थवाचक शब्द 'मेष' का अर्थ 'भेड़' है। मेष भगवान् का वर्णन करते हैं। उनकी काया पर शयन करने हुए भगवान् के दर्शन किए। मेषों का सारा शरीर अत्यन्त कोमल, एक समान, चोरे-चोरे कुण्डलाकार-गोल-झोता हुआ मृक्ष हो गया था। इनलिए यह पलङ्ग सा था। मुख से पोटने के लिए शेषका के अरीर को पलङ्ग के समान कहा है। ऐसा-पलङ्ग के तुल्य-तरी कहते तो माँ पर शयन करना तो भय दायक होता है। इसीलिए उसङ्ग-गोद-पद मूल में कहा है।

मेष के समान श्याम अर्थात् सन्तप्त—दुःखितों के ताप-दुःख-को दूर करने वाले तथा आकाश में जैसे मेष अपने ही आधार वाला होता है, वैसे ही भगवान् भी अपने आप पर ही आधारित रहने वाले तथा पीला रेशमी वस्त्र धारण किए हुए भगवान् के दर्शन किए। इन घनश्याम तथा पीताम्बर का स्वरूप तथा प्रयोजन पहले १०/३१ की श्री सुबोधिनी व्याख्या में कह दिया गया है। भगवान् पुरुष-पुरुष का सा आकार वाले-चतुर्भुज तथा परम शान्त हैं; क्योंकि जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार तो उनके अंशों से ही होता है (वे तो गुणातीत हैं)।

कमल के मध्य भाग की तरह लाल नेत्र वाले भगवान् के दर्शन किए। यहाँ (१) घनश्याम पद से प्रयोजन-फल-का वर्णन किया है, (२) वस्त्र वेद रूप होने से प्रमाण है (३) पुरुष-पहले ही मैं यहाँ था, ऐसी व्युत्पत्ति वाले शब्द से मूलरूपता (प्रमेयरूपता) कही है। (४) धर्म, प्रथं, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ का दान करना बतलाने के लिए चतुर्भुज रूप से प्रकट हैं; (५) भगवान् के दर्शन से अन्तःकरण आदि के दोष दूर हो जाते हैं, इसलिए 'शान्त' विशेषण दिया है। (६) वे अपनी दृष्टि से ही दुःखों का नाश करने वाले तथा आगे कंस का वध करेंगे, यह बतलाने के लिए लाल रङ्ग के नेत्र वाले कहे गए हैं। यहाँ गर्भ शब्द कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान् किसी उपाय से बालक रूप से ही कंस का वध करेंगे, परन्तु प्रसिद्ध मूलरूप से प्रकट होकर नहीं मारेंगे। इस प्रकार से इस श्लोक में दिए गए छः विशेषणों से भगवान् के छः गुणों का निरूपण किया है ॥४६॥

लेख—'तस्योत्सङ्गे'—श्लोक की व्याख्या में 'मेषतुल्यता' (मेष की समानता से) इत्यादि पदों का प्रभिप्राय कहते हैं कि भगवान् को मेषतुल्य कहने से फल, वस्त्र-वेदरूप-होने से प्रमाण, मूल-रूप-प्रमेयरूप और चतुर्भुज पद से चारों पुरुषार्थ के देने वाले कह कर साधन रूप है। इस प्रकार से फल, प्रमाण प्रमेय तथा साधन रूप भगवान् ही हैं। (गर्भ पदेन) गर्भ पद का तात्पर्य यह है कि अपने मूलरूप से प्रकट होकर कंस को नहीं मारेंगे, बालक के रूप से ही मारेंगे।

श्लोक—चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणम् ।

सुभ्रूक्षसं चारुकर्णं सुकपोलाहणावरम् ॥४७॥

श्लोकार्थ—उनका मुख प्रसन्न भाव से युक्त तथा परम सुन्दर था। मन्द हँसी से युक्त चितवन अत्यन्त मनोहर थी। नाक और भीहें ऊँची और सुडौल थी। सुवर्ण के कुण्डल कानों की अपूर्ण शोभा बढ़ा रहे थे। सुन्दर गोल कपोल और लाल-जाल होंठ दर्शनीय थे ॥४७॥

सुन्दरानामि च लम्बीनामि च मोटीनामि च भगवान् उच्यते ।

मन्त्राणां कथं श्रुत्वा भगवान् चारुं योयं ह्याम् । चारुं कर्णो यस्व, यस्वैव भगवान्मुत्तम उच्यते ।
तान्तेन निरीक्षणं यत्नं, भक्तिज्ञानाद्यन्तर्यामि । कपोली अरुणधर्णी अयरी वरयेति कामलोभावु-
सफला निरूपिता । योगने अर्थो यस्व, ऊर्ध्वी । तमो निरूपितो ॥४७॥
नारिणां च, कानां च यो यस्वैव हस्त-नामि निरु-

ध्यातव्यार्थ—सुन्दर और प्रसन्न अर्थात् स्वरूप से और फल से भी, सबको सुखदाई मुखारविन्द वाले तथा मनोहर हास्य से युक्त चितवन वाले, भगवान् के दर्शन किए । इस विशेषण से भक्ति (हास्य) और ज्ञान (हृष्टि) की उत्तमता को फल सहित सूचित किया है । वे भगवान् सुन्दर भी हैं और ऊँची नासिका वाले हैं । काल रूपी भीड़ों से बाहर का और आराम्य-प्राण-रूपी नासिका से भीतर के कार्य का निरूपण किया है । ये सब भगवान् में स्थित हैं, यह बतलाने के लिए इस प्रकार निरूपण करते हैं । उनके सुन्दर कान हैं, इस कथन से भगवान् की सारे श्रीश्रंग में उत्तमता प्रदर्शित की । वे सुन्दर गोल कपोल और लाल-लाल होंठ वाले हैं, इस विशेषण से उत्तम काम (कपोल) और लोभ (अधर) का निरूपण किया गया है ॥४७॥

श्लोक—प्रलम्बवीवरभुजं तुङ्गांसोरःस्थलश्रियम् ।

कम्बुकण्ठं निम्ननाभि वलिमत्पल्लवोदरम् ॥४८॥

श्लोकार्थ—उनकी भुजाएँ लम्बी और मोटी थीं । दोनों कन्धे ऊँचे थे । वक्षस्थल में लक्ष्मी-देवी का निवास था । शङ्ख के समान सुन्दर कण्ठ, नाभि गम्भीर और उदर त्रिवलि से युक्त तथा पीपल के पत्ते के समान आकार वाला था ॥४८॥

सुबोधिनी—प्रकर्षणं प्रलम्बाः पीवराः स्थूला भुजा यस्य, दूरस्थाः स्थूलदृष्ट्योऽपि पुरुषार्थांश्च प्राप्तयन्तीति ज्ञापयुतं तुङ्गावसाबुरःस्थलं च तत्र श्रीयासां सर्वोपामेव सर्वं भारगूढ्वा सर्वं प्रयच्छन्तीति, सर्वविद्यात्मक त्रिवलीयुक्तं कण्ठस्थानमिति ।
**कम्बुवत् कण्ठो यस्य, निम्ना नाभिर्यस्येति जगत्क-
र्तृत्वमस्य गूढमिति सुलक्षणत्वं च निरूपितं,
त्रिवलीयुक्तं पत्रवदस्त्वपत्रवत् उदरं यस्य कोम-
लता किञ्चिदुन्नतत्वं च निरूपितं, येन तद्वर्तिनः
सर्वं सुस्था इति ॥४८॥**

ध्यातव्यार्थ—बड़ी लम्बी और मोटी भुजाएँ वाले भगवान् के दर्शन हुए । लम्बी और मोटी भुजाओं के कहने का तात्पर्य यह है कि वे दूर रहने वालों तथा मन्द बुद्धि वालों को भी भगवान् अपने पास से चारों पुरुषार्थ प्राप्त करा देंगे । ऊँचे दोनों कन्धे और उन्नत वक्षःस्थल जिरामें लक्ष्मीजी विराजमान हैं, उन्नत स्कन्ध के कहने से सब का सब भार सहन करने तथा लक्ष्मी युक्त वक्षःस्थल के कथन से सब पदार्थों का दान करते हैं, यह सूचित किया है ।

सारी विद्याओं का मूल तथा त्रिवलि से युक्त (भगवान् का) शङ्ख की तरह श्री कण्ठ है । नाभि को नीची तथा गम्भीर विशेषण से यह सूचित किया है कि भगवान् का जगत् का कर्तापि अत्यन्त गूढ़ है तथा वे सुन्दर युग लक्ष्मी से परिपूर्ण हैं, भगवान् के उदर का निरूपण त्रिवलि से सुशोभित

१५ अंगुलिया, अंगुली और मुताबिक अंगुली के अंगुली का समान २० लोगों चरमार्थिन् पद्म मनोहर थे ॥५०॥

सुबोधिनी—तुझी गुल्फी अरुणा नवास्तेपां । अङ्गुलियः अङ्गुली च कमलदन्त्रायाः तैविलसत्
अतः समूहः तस्य दीक्षितभिः कान्तिभिर्भूतं, शोभायुक्त पादपङ्कजं परम सुमेव्यत्वाय चरणौ
नक्षकान्तयः सर्वाङ्गं व्याप्य तिष्ठन्तीति, नवा । तथा निरूपितौ ॥५०॥

व्याख्यान—पादों की दोनों ऊँची गाँठें—(गुल्फ), लाल-लाल सारे नखों की कान्ति जो भगवान् के सारे शरीर में फैल रही थीं तथा कमल के पत्तों के समान नई अङ्गुलियां और अंगुठों से सुशोभित हुए चरणकमलवाले भगवान् के दर्शन अकूर को हुए। भगवान् के चरण सुखेव्य-अहज-सेवा किए जाने योग्य हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए चरणों को कमल दल सा कहा है ॥५०॥

श्लोक—सुमहाहमणिवातकिरीटकटकाङ्गुदैः ।

कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहारनूपुरकुण्डलैः ॥५१॥

भ्राजमानं पद्मकरं शङ्खचक्रगदाधरम् ।

श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम् ॥५२॥

श्लोकार्थ—उनके अङ्गुली में किरीट, कटक (कड़े), मुजबंद, करधनी, जनेऊ, हार, नूपुर, कुण्डल, अंगुठी आदि अनेक आभूषण शोभायमान थे और उनमें बहुमूल्य मणि, माणिक्य जड़े हुए थे। चारों कमल से कोमल श्री हस्तों में शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और वक्षःस्थल में श्रीवत्स तथा कौस्तुभमणि और श्रीकण्ठ में वनमाला विराजमान थी ॥५१-५२॥

सुबोधिनी—एवं सर्वाङ्गवर्णनगुक्त्वा आभरणानां वर्णनमाह कटिसूत्रेति। कटिसूत्रं काञ्चिदाग रूपमयदानिगितं, ब्रह्मसूत्रं यन्मोपवीतं नाममयदानिगितं, हारो मुक्तानां हृदये शोभाकरः, गुत्तान् जीवान् हृदये स्थापीयतीति ज्ञापयितुम्, नूपुर पादे, कुण्डले कर्णयोः, भक्तिसास्त्रं योगज्ञाने च समलङ्कृते, एतं भ्राजमानं, आयुधानि वर्णयति पद्मकरमिति, एकास्मिन् करे पद्मेतत् सर्वायुध-

सम्, अतः सर्वबुद्धिआमक इति, ततः शङ्खः अंगो तत्त्वं, पृथ्वी पद्ममणि, तेजश्चक्रं, गदा आसन्न्यरूपेति, एतानि विभतीति तथा, लक्षणाः स्तराण्याह श्रीवत्सो दक्षिणावतरोरग्रेखा वक्षसि यस्य, इदमसाधारण लक्षणं, भ्राजत् कौस्तुभरत्नं परम, शुद्ध जीवाः कण्ठे स्थिता इति, वनमाला-युक्तं इति कीर्तयुक्तम् ॥५१-५२॥

व्याख्यान—इस प्रकार भगवान् के सारे अङ्गों का वर्णन करके, कटिसूत्र इत्यादि श्लोक से उनके आभरणों का निरूपण करते हैं। कटिसूत्र-सुवर्ण की करधनी-जो रूप की परीकाष्ठा का

~~~~~

चिन्ह है—ब्रह्मसूत्र—(यतोपवीत) जो नाग की गर्भादा का द्योतक चिन्ह है, भगवान् के श्रीअंग में सुशोभित है। हृदय पर मोतियों का हार विराजमान हो रहा है, जो यह सूचित कर रहा है कि (मुक्ता मोती और मुक्त जीव) मुक्त जीवों को भगवान् अपने हृदय पर रखते हैं। नूपुर चरणों में और दो कुण्डल दोनों कानों में यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि भक्तिशास्त्र को (नरए) और योग तथा ज्ञान (दोनों कान) को सुशोभित कर रहे हैं। इन आभूषणों से शोभायमान हो रहे भगवान् के दर्शन किए ॥४१॥

यव भगवान् के आयुधों का वर्णन करते हैं। भगवान् के एक श्री हस्त में कमल है; जो सभी अन्य आयुधों के समान है और इसीलिए वह (कमल) सब की बुद्धि को भ्रम कराने वाला है। पृथिवी कमल, जल का तत्त्व शङ्ख, तेज का तत्त्व चक्र और गदा प्राणरूप है। इस प्रकार भगवान् पृथिवी, जल, तेज और वायु के तत्वों को धारण करते हैं, इसलिए इस प्रकार से वर्णन है।

आगे भगवान् के दूसरे (अन्य) चिन्हों को बतलाते हैं, भगवान् के वस्त्राभारणों में दाहिनी तरफ बढ़ती हुई-उभरी हुई-बालों की पंक्ति-रेखा-(श्रोवस्त) विराजमान है। जो भगवान् का असाधारण-दूसरे में नहीं मिलने वाला-चिन्ह है। भगवान् का ओकण्ड शुद्ध जोड़ों के निवास का स्थान है, इसलिए तैजस्वी कौस्तुभमणि से तथा कीर्ति को फैलाने-विस्तार करने वाली-वनमाला से भगवान् अलंकृत हैं ॥५२॥

श्लोक—सुनन्दनन्दप्रमुखः पार्थिवः सनकादिभिः ।

सुरेशैर्ब्रह्मैर्वाद्यैर्नर्वाभ्यश्च द्विजोत्तमैः ॥५३॥

प्रह्लादना रं देव सुप्रमुखं मंगिषतीति मेः ।

स्तूयमानं पृथग्भावं बन्धोमिरमलत्पभिः ॥५४॥

श्लोकार्थ—निर्मल अन्तःकरण वाले सुनन्द, नन्द, सनक आदि पार्षद, ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता मंसेवि आदि नौ श्रेष्ठ ब्रह्मण और प्रह्लाद, नारद, वसु आदि उत्तम भगवान् के गिन्न-गिन्न भाव भरे वाक्यों से उनकी स्तुति कर रहे थे ॥५३-५४॥

सुबोधिनो - एवं लक्षणाणि निरूप्य सेवकान्
निरूपयति सुनन्देति, सुनन्दनन्दादयः अष्टौ द्वाः रथाश्च
तनूदायः आधिदैविका यक्ताः, सुरेशादयः इन्द्र-
प्रमुखः, अष्टौ लोधांशुः ब्रह्मा रुद्रश्च प्राचीं येषा-
मेते ह्युत्तमसेवकाः, मनुष्यान् देवान् निरूप्य
ऋषीन् निरूपयति नवभिश्चिति, मरीच्यादयो नव
ब्राह्मण्यंशेषां भगवत्कर्मपराः ॥१३॥

भगवद्भक्ता अप्यादिदेविकास्तत्र दृष्टा इत्याह
प्रह्लादेति, दैत्येषु प्रह्लादः श्रेष्ठः, नारदो दैत्येषु,
वसुः गीष्णो गान्धर्वेषु, त्रिविषा एव जीवाः, तत्र
भक्ता एव मुख्या इति एतत्प्रमुखैर्भगवतोत्तमैः
स्तूयमानं दृष्टवान्, तत्र स्तोत्रे सात्त्विकराजसता-
पसभावाः वक्तृनिष्ठा इति पृथग्भावेः स्तोत्राणि,
स्तोत्रमपि न तदानीमेव कल्पयित्वा, कथनरूप

विभु वचोभिः पूर्वसिद्धे गद्यपद्यादिरूपेः, ननु । अमलात्मभिरिति । निर्मलान्तःकरणास्ते भगव-
 वंकुण्ठे भगवत्सन्निधाने वा परमानन्दानुभवोत्तीति । त्वरा, न तु भागवरा ॥५४॥
 भोग विहाय किमिति स्तोत्र कुर्वन्नीत्याशङ्क्याह ।

व्याख्यानार्थ — इस प्रकार ने भगवान् के दिव्य चिन्हों का निरूपण करके — 'सुनन्दनन्द प्रमुख' —
 इन दो श्रुतियों से सेवकों का वर्णन करते हैं । सुनन्द नन्द आठ, द्वारपाल, सनक सनन्दन आदि आधि-
 दैविक भक्त, द्वादश आदि आठ लोक पाल तथा ब्रह्मा शिव आदि प्रधान देवगण उनका गुणगान कर रहे थे ।

मनुष्यों और देवों का वर्णन करके ऋषियों का निरूपण करते हैं । निरन्तर ही भगवान् के
 कार्य में तत्पर रहने वाले मरीचि आदि नौ उत्तम ब्राह्मण (ऋषि) भगवान् की स्तुति कर रहे थे ।

भगवान् की स्तुति करते हुए आधिदैविक भगवद्भक्तों को भी अक्रूरजी ने देखा । उनमें दैत्यों
 में मुख्य प्रह्लाद, देवों में श्रेष्ठ नारद और मनुष्यों में उत्तम भक्त भीष्म थे । तीन ही प्रकार के जीव
 हैं और उनमें भी भगवद्भक्त ही होते हैं । इस लिए प्रह्लादादि श्रेष्ठ भगवद्भक्तों के द्वारा स्तुति किए
 जा रहे भगवान् के दर्शन अक्रूर को हुए । वे भगवद्भक्त अपने भिन्न-भिन्न सात्त्विक, राजस, तामस
 भावों से स्तुति करते हुए देखे गए । वे स्तोत्र भी जिन से वे भगवद्भक्त भगवान् की स्तुति कर रह थे,
 उनके उसी समय जोड़ कर-कल्पना करके-कहे हुए नहीं थे; किन्तु पहले से ही निश्चित किए हुए गद्य
 पद्य रूप वाली से कहे गए थे ।

शङ्का—वंकुण्ठ में अथवा भगवान् के सानिध्य (पात) में तो परम आनन्द का अनुभव है,
 फिर ये उस परमानन्द के भोग को छोड़कर स्तुति करने में ही क्यों लगे रहे ? इसके उत्तर में कहते
 हैं कि (अमलात्मभिः) निर्मल अन्तःकरण वाले उन भक्तों की भगवान् में ही आसक्ति थी, भोग में
 नहीं थी, इसलिए वे परमानन्द के अनुभव को भी त्याग कर उनकी ही स्तुति करते रहे ॥५३-५४॥

श्लोक—श्रद्धा पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्ये लयोर्जया ।

विद्यया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम् ॥५५॥

श्लोकार्थ—श्री, पुष्टि, वाणी, कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति
 और माया, ये बारह शक्तियाँ उनकी सेवा कर रहीं थीं ॥५५॥

सुवोधिनो—सत्तो भगवत् सर्वकार्यसाधिका
 द्वादश शक्तयः सा अपि दृष्टवानित्याह ध्रियेति,
 श्रीरन्दगीः, ध्यादिभिर्निषेवितम्, पुष्टिर्नाम यया
 सर्वं पुष्टा भवन्ति सा यत्र न प्रविशति ते बह्मा-
 हारा अपि न पुष्टा भवन्ति, एवं सर्वत्र, गीः सर-
 स्वती प्रसिद्धा, कान्तिः काचित् प्रभा राज्याभिषे-
 कादिषु प्रकटा जायते, अलङ्काराणि तच्छेषाण्येव,

कीर्तिः प्रसिद्धाः, सा यत्र न प्रविशति तत्र सागाम-
 कर्मणापि न कीर्तिर्भवति, तुष्टिः सन्तोषाधिक्या,
 यदभावे गहानपि तृणवद् भवति, इला भूमिः,
 ऊर्जा सर्वसामर्थ्यरूपा, विद्या ज्ञानरूपा मोक्षदा-
 यिनी, अविद्या बन्धिका, निद्रादयोपि तद्भेदा एव,
 केचन मायाभेदा इत्याहुः, शक्तिः इच्छाशक्तिः,
 एषा सर्वनियामिका, माया सर्वभवनसामर्थ्य व्या-

श्रांसु भर आए और भक्ति भाव से हृदय गद्गद हो गया ॥५६॥

सुबोधिनी—एवं दृष्टवतो यत् जातं तदाह | ततः परमया भक्त्या युतः, ततो हृष्यत्तनूरुहः ॥५६॥
विलोकयेति, आदौ तादृशं दुर्लभं दृष्ट्वा सुमृशं प्रीतः |

व्याख्यान—इस प्रकार के दर्शन करने वाले अक्रूर की उम्र समय की दशा का वर्णन इस 'विलोक्य' श्लोक से करते हैं। इस प्रकार भगवान् के दुर्लभ दर्शन करके अक्रूर अत्यन्त प्रसन्न होकर परम भक्त भाव से पूर्ण हो गए और हर्ष के मारे उनका सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया ॥५६॥

कारिका—अन्तस्तोषस्तथा भक्तिर्भक्तिचिह्नानि चैव हि ।

दृष्टे भगवति ह्यासत् भक्तस्येति निरूपितम् ॥१॥

कारिकार्थ—भगवान् के दर्शन करके भक्त (अक्रूर) के हृदय में प्रसन्नता, भक्ति के चिह्न भी प्रकट हो गए, यह निरूपण किया है ॥१॥

सुबोधिनी—भावेन विलम्बमन्तःकरणं लोचने | द्रुतं भवति ॥५६॥
च यस्य, प्रेमोद्भूतमनसमेतत्, ततो वैकल्यमर्था-

व्याख्यान—भक्ति भाव से उनका हृदय प्रेमाद हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर आए। ये सब प्रेम के उत्पन्न होने के चिह्न हैं। ऐसी दशा हो जाने के बाद विकल होना तो सहज ही कहा जा सकता है।

श्लोक—गिरा गद्गदयास्तौषोत् सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः ।

प्रणम्य सूर्ध्वावहितः कृताञ्जलिपुटः शनः ॥५७॥

श्लोकार्थ—तब अक्रूरजी ने सात्त्विक भाव को धारण करके भगवान् को सिर झुका कर प्रणाम किया; फिर वे सावधान होकर हाथ जोड़ कर गद्गद वाणी से भगवान् की (यों) धीरे-धीरे स्तुति करने लगे ॥५७॥

सुबोधिनी—ततो यत् कृतवास्तदाह गिरिति, अङ्गद्वया वाण्या अस्तौषोत्, सत्त्वमालम्ब्येति निर्गुणार्थस्यां दूरीकृत्य सत्त्वावरणावलम्बनं कृतवान्, यतः सात्वतः वैष्णवः, ततः साष्टाङ्गं प्रणम्य वैकुण्ठ एवाभिव्यक्तं इति जलाद्यभावात् अवहितः सावधानो भूत्वा मनः सुस्थिरं विधाय कृता-
ञ्जलिपुटो भूत्वा चिरकाल तूष्णीं स्थित्वा, अल्पो-
द्गमतामर्थ्येऽपि स्तोत्रं कृतवानिति वक्तुमाह
शनैरिति, स्तोत्रे हि कृते भगवता प्रदर्शित तस्य
हृदयारूढं जातमिति ज्ञायते नान्यथेति सर्वत्र
स्तोत्रव्यवस्था ॥५७॥

व्याख्यानार्थ—तदनन्तर अक्रूर जी के अर्तव्य का वर्णन इस 'गिरा' श्लोक से करते हैं। तब अक्रूर ने अपनी निर्गुण स्थिति को दूर करके सात्त्विक स्थिति का ग्रहण किया और गद्गद् वाणी से भगवान् की स्तुति करना आरम्भ किया, क्योंकि वे वैष्णव (सात्वतः) थे। फिर उन्होंने भगवान् को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। वहाँ भगवान् ने वेङ्कट के ही दर्शन कराए थे, इसलिए वहाँ जल आदि के न होने से वे और भी गावधान हो गए और अपने मन को ठीक स्थिर करके दोनों हाथ जोड़ कर बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। जब काग करो की थोड़ी सी शक्ति हुई, तब धीरे धीरे भगवान् की स्तुति करने लगे और सभी (स्तुति करने पर ही) उनके हृदय में भगवान् का वह स्वरूप (जो भगवान् ने उनको दिखलाया था) आरुढ़ हो गया, ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि स्तुति किए बिना भगवान् का स्वरूप स्थिर हृदयारुढ़ नहीं होता, इसीलिए सभी जगह स्तुति करने की व्यवस्था (नियम) है।

इति श्रीभट्टागवत महापुराण वराम स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३६वें अध्याय की श्रीमद्वल्लभाचार्य

वरणकृत श्री गुबोधिनी (संस्कृत टीका) राजस-प्रमाण-अमान्तर प्रकरण

ऐश्वर्य निरूपक चतुर्थ अध्याय हिन्दी अनुवाद सहित
सम्पूर्ण।

१

राग बिहागरी

व्याकुल भये ब्रज के लोग ।

इधाम गन नहि नेक आनन ब्रह्म पूरन जोग ॥

कौन माता पिता को है कौन है पति नारि ।

हसत दोउ अक्रूर के संग नवल नेह बिसारि ॥

कोउ कहति यह कहाँ आयो क्रूर याको नाम ।

सूर प्रभु लै प्रात जैहै श्रीर संग बलराम ॥

राग कान्हरी

चलत जानि चितवति ब्रज जुवतो गानहु लिली चितेरे ।

जहाँ पद सुत तहाँ एक टक जोवति फिरत न लोचन फेरे ॥

विरारि गई गति भाति देह की शुनत न श्रवणनि टेरे ।

मिलिजु गये मानो पय पानी निरवत नहीं निवेरे ॥

लागे संग मदोनमत के ज्यो घिरत न कैसे हूँ घेरे ।

दूर प्रेम अंकुश आता तजि बाहिन इत उत हैरे ॥

राग सौरठ

जशोदा वार वार यों भाषे ।

हे कोऊ ब्रज हितू हमारा चलत गोपाल हि राखें ॥
 कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलाये ।
 सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को काल रूप ह्वैं आये ॥
 बरु यह मोघन कंस लेइ सब मोहि बंदि लैं मेलें ।
 इतनो मांगति कमल नैन मेरी अक्षियनि आगे खेलें ॥
 को कर कमल मथानी गहि है को दधि माखन खेहैं ।
 बहुरघो इन्द्र बरषि है ब्रज पर कोन मेरु कर लैहैं ॥
 बासर रैन बिलोके ओऊं संग लागि हुलराऊं ।
 हरि बिछुरत असु रहै कर्म यस तो किहि कंठ लगाऊं ॥
 टेरि टेरि घर परति जशोदा अघर बदन बिलखानी ।
 सूर सुदशा कहां लागे बरनी दुखित नंद की रानी ॥

राग बिलावल

मातुर रथ अक्रूर चढ़े ।

तब रसना हरि नाम भाषिकें लोचन नीर कढ़ें ॥
 महारि पुत्र कहि सोर लगायो तरु ज्यों घरनि लुटाई ।
 देखति नारि चित्रसी ठाढ़ी चितये कुंवर कन्हाई ॥
 इतनेहि में कह दियो सबनिसों मिली हैं अवधि बिताई ।
 तनक हुंसे हरि मन जुबतिन को निठुर ठगोरी लाई ॥
 बोलत नहीं रही सब ठाढ़ी श्याम ठगी ब्रज नारि ।
 सूर तुरत मधुवन पगु धारे घरनी के हितकारी ॥

राग नंद

तब न बिचारी री यह यात ।

चलत न फेंट गही मोहन की अब कहरी पछतात ॥
 निरखि निरखि गुल रही मोन ह्वैं चक्रित भई बिलखात ।
 जब रथ भयो दृष्ट आगोचर लोचन अति अकुलात ॥
 सबइ अजान भई वहि ओसर अति ढिग गहि सुत गात ।
 सूरदास स्वागी के बिछरे कौड़ी भरि न बिगात ॥

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्री गोपीजनवत्सलाय नमः ॥

● श्रीमद्भागवत महापुराण ●

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध)

श्रीमद्वल्लभाचार्य-विरचित सुबोधिनी टीका (हिन्दी अनुवाद सहित)

श्रीमद्भागवत-स्कन्धानुसार ४०वां अध्याय

श्री सुबोधिनी अनुसार ३७वां अध्याय

राजस-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण

‘पञ्चम अध्याय’

अकूरजी द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण की स्तुति

—•—

गारिका—सप्तत्रिंशे तु सन्तुष्टः स्तोत्रं चक्रे मनोहरम् ।

चतुर्धा ज्ञातमाहात्म्य इति सिद्धान्त ईर्यते ॥१॥

कारिकार्थ—इस सेतीसवें अध्याय में अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा भगवान् के माहात्म्य से परिचित हुए अकूरजी नीचे बताए जाने वाले चार प्रकार से भगवान् की सुन्दर स्तुति करने लगे, यह सिद्धान्त कहा जाता है ॥१॥

कारिका—स्वरूपेण प्रमाणेन युक्त्या वस्तुस्वरूपतः ।

अथतारफलंश्चैव सर्वस्यैव विनिर्णयः ॥२॥

कारिकार्थ—स्वरूप से, प्रमाण से, वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति से तथा अवतारों और फल के द्वारा सब का ही निर्णय किया जाता है ॥२॥

लेख—‘स्वरूपेण’ पहले श्लोक से स्वरूप का, तीसरे से ग्यारहवें तक नौ श्लोकों से प्रमाण का, बारहवें से पन्द्रह तक चार श्लोकों से भुक्ति का और सोलहवें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक अवतार तथा फल के निर्णय का विभाग है ।

कारिका—राजसे स्तोत्रकर्तायं मध्यमो विनिरूप्यते ।

उत्तमे नारदो वक्ता वसुदेवादयस्तथा ॥३॥

कारिकार्थ—राजस स्तुति में यह अक्रूरजी मध्यम स्तुति करने वाले का निरूपण है और उत्तम स्तुति में वक्ता (स्तुति करने वाले) नारदजी तथा वसुदेवजी आदि भी उत्तम स्तुति करने वाले हैं ॥३॥

कारिका—यस्य यस्य यथा भावस्तेन तादृक् निरूप्यते ।

सर्वं युक्तं भगवति न सर्वं: सर्वं एव च ॥४॥

कारिकार्थ—जिन जिन का जैसा जैसा भाव है, उन उन ने भगवान् का वैसा ही निरूपण किया है । भगवान् में सब ही उचित हैं; क्योंकि भगवान् सर्व रूप हैं, नहीं भी हैं और हैं भी (सर्व रूप) ॥४॥

लेख—‘यस्यैति’ भिन्न भिन्न भक्तों की, की हुई स्तुति में इस प्रकार विभेद होने के कारण यह कहा है । भगवान् की स्तुति कोई अनुचित प्रकार से करे तो उसे दोष लगे क्या ? इस शङ्का के उत्तर में कहा है कि ऐसी शङ्का करना उचित नहीं है; क्योंकि भगवान् सबसे उत्तम हैं, इसलिए सर्व रूप नहीं भी हैं और सब रूप हैं भी । इस कारण से उनकी सब तरह की स्तुति निर्दोष ही है ।

अक्रूर उवाच—

श्लोक—नतोऽस्मिहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पूरुषमाद्यमन्ययम् ।

यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्माविरासीद् यत्त एष लोकः ॥१॥

श्लोकार्थ—अक्रूर ने कहा—हे श्रीकृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आप आदि पुरुष, सब कारणों के कारण, अविनाशी और नारायण हैं । आपकी नाभि से उत्पन्न कमल से जगत् की सृष्टि करने वाले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं ॥१॥

सुवाधिनो तत्र प्रथम स्वरूप कीर्तयन् नमस्करोति नतोऽस्यहमिति, त्वां साक्षादये आविर्भूतं, यनिष्ठशङ्का तु नास्त्येव, यतोऽखिललोकस्यापि जगतस्त्वं हेतुः, अखिलहेतुत्वे उपपत्तिप्रमाणं चाह नारायणगतिः आदौ ब्रह्माण्डे नारायणादेव सर्वं जातमिति सर्वलोकप्रसिद्धं श्रुतिश्च, 'पुरुषो ह वै नारायणो कामय'तेति, तथा पुरुषसूक्ते, तदयमेव पुरुषमित्याह, नेतावमात्रपरत्वमिति वक्तुमाद्यं पुरुषमिति, प्रकृतिभर्तारिप्, तस्यापि मूलमूलमिति वक्तुमध्यमक्षररूपं निरूपयति, अथवा, ब्रह्माण्डमध्यस्थितजगत एव

कारणत्वेन भगवान् निरूप्यते, तादृशमेव रूपं प्रकटितमिति, तत्रैवायता व्यष्ट्यपेक्षया मूलरूपता अविनाशित्य च, लोके कर्तृत्वादिवर्मा तथा भवन्तीति क्षीणत्वादिव्यावृत्त्यर्थं अस्यबीजत्वार्थं वा अव्ययपदम्, जगत्कर्तृत्वमेव येन प्रकारेण तगाह यन्नाभिजातादिति, यस्य भगवतो नाभेर्जातात् अरविन्दकोशात् कमलमुकुलात् पश्चाद् विकसितात् तत्र स्थितो भ्रमर इव आविरासीत् ब्रह्मा, यतो ब्रह्मणः सकाशात् एष लोकः सर्वोपि प्रपञ्चः ।

॥१॥

व्याख्यान्य—उनमें से पहले भगवान् को (स्वरूप का वर्णन पूर्वक) -'नतोऽस्यहं'- इस श्लोक से नमस्कार करते हैं। मेरे सामने साक्षात् प्रकट हुए, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सामने प्रकट होने से आप मेरे से छोटे हैं, ऐसा प्रश्न ही नहीं सकता; क्योंकि आप तो सारे ही जगत् (लोक) के भी कारण हैं। इसमें युक्ति और प्रमाण यह है कि आप नारायण हैं और यह सभी लोकों में प्रसिद्ध है कि पहले नारायण से ही ब्रमाण्ड में सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। पुरुष (नारायण) ने कामना की (नारायणोपनिषद्) श्रुति और नारायण में ही सब की उत्पत्ति हुई है (ऋग्वेद १०-६०) पुरुष सूक्त में भी ऐसा ही कहा है कि सारा विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए -पुरुष- आप पुरुष हैं, ऐसा मूल में कहा है। आप केवल पुरुष ही नहीं हैं; किन्तु मूल पुरुष हैं, प्रकृति के भर्ता हैं। आप अविकारी अर्थात् विकार रहित, मूल पुरुष के भी मूल अक्षर ब्रह्म रूप हैं; इसी अभिप्राय को मूल में अव्यय शब्द सूचित करता है।

अथवा अक्षरजी यहाँ ब्रमाण्ड के भीतर रहने वाले जगत् का कारण रूप से ही भगवान् का वर्णन करते हैं; क्योंकि भगवान् ने वंसा ही रूप प्रकट किया है। वह रूप ही सब पदार्थों (व्यष्टि) का मूल होने से मूल रूप, आदिम और अधिनाशी है। लोक में तो कर्ता-किसी काम को करने वाला-क्रम से धीरे धीरे क्षीण होता जाता है; किन्तु आप तो अव्यय-अक्षय बीज रूप हैं। जिस प्रकार से आप जगत् के कर्ता हैं, उसे वर्णन करते हैं कि भगवान् की नाभि से उत्पन्न हुए और फिर विकास को प्राप्त हुए कमल के अङ्गुर से -उसमें बैठे हुए, गोरे के समान- ब्रह्माजी का आविर्भाव हुआ और उन -ब्रह्माजी-से इस सारे ही लोक की उत्पत्ति हुई है ॥१॥

श्लोक—भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिर्महानजनादिर्मन इन्द्रियाणि ।

सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ॥२॥

श्लोकार्थ—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, महत्त्व, प्रकृति और पुरुष, मन,

दसों इंद्रियों, इंद्रियों के रूप रस आदि सारे विषय तथा इनमें अभिष्टाता सूर्यादि देवता, जिनको जगत् का कारण कहा जाता है, ये सब आपके अङ्ग में से उत्पन्न हुए हैं ॥२॥

सुबोधिनी—एव जात्कारणस्वमुपास्य कार्य-
कारणयोर्वैलक्षण्यसिद्धयर्थं भवतो नित्यमुक्तत्वं
जीवानां तत्कृपया तथाश्वमिति वक्तुं कार्यभूतप्र-
पञ्चस्य स्वरूपमाह भूतस्तोषमिति, एतस्य वा मूल-
भूतत्वख्यापनाय तत्त्वान्येतस्मादेश्वोपज्ञानात्साह
भूतस्तोषमिति, मूलभूतानि चेत् एवं परमिति जात-
व्यग्र, एवं क्रमस्तत्र न विवक्षितः प्रथमपक्षे तु
विवक्षित इति गणनार्थं वा स्थूलात् सूक्ष्मे बुद्धि-
निवेशनार्थं स्वांशानि पञ्चभूतानि, आबिरहङ्कारः,
महान् महत्त्वं, अजा प्रकृतिः, आबिः पुरुषः, ततो

सनः, मनसा पुण्यं सर्वं करोतीत्यादिदेविकमनो
विवक्षया व्युत्क्रमेणापि निरूपितम्, इन्द्रियाणि,
चकाराद् बुद्धिः प्राणश्च, ततः सर्वेन्द्रियार्था गन्धा-
दयः वाग्रादयश्च, चकारात् तदवातरभेदाः स्था-
दयश्च, किं बहुना सर्वं एव विषयाः घटादयः स्वभा-
दयश्च, चकारात्तत्त्वानि सुखादीनि, एते हि
सर्वं यद्यपि जगतो हेतवः तथापि ते ब्रह्माज्जाताः,
अक्षरात्, तस्यैवाङ्गतत्वेभ्युतेः ब्रह्म पुच्छं मिथ्यादो,
अतः कारणात् त्वमेव जगद्धेतुरिति स्वरूपेण
माहात्म्यमुक्तम् ॥२॥

व्याख्यान—इस प्रकार से भगवान् जगत् के कारण हैं, यह सिद्ध किया। अब कार्य कारण के भेद को सिद्ध करने और भगवान् नित्य मुक्त हैं और जीव उनकी कृपा से मुक्त होते हैं, यह बतलाने के लिए 'भूस्तोयमधिः' इस श्लोक से कार्य रूप जगत् के स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रथवा ये श्रीकृष्ण ही सबके वास्तविक मूल हैं, यह बतलाने के लिए -भगवान् श्रीकृष्ण से ही सारे तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, ऐसा इस श्लोक से कहते हैं। जब जगत् के कारण भूत सारे ही तत्त्व भगवान् से उत्पन्न हुए हैं, तब तो इस रूप को सबसे उत्तम मानना ही चाहिए। इस प्रकार दूसरे -पक्ष- अर्थ में तो पहले पीछे का क्रम वाञ्छित नहीं है। प्रथम -पक्ष- अर्थ में क्रम बतलाने की इच्छा है, इसलिए प्रथवा तत्त्वों की गणना हो सकेगी, इसलिए और स्थूल तत्वों से सूक्ष्म तत्वों में बुद्धि स्थिर हो सकेगी, इसलिए भी आकाश पर्यन्त (तक) पाँच महा भूतों को पहले कहा गया है।

(आदि) अहङ्कार, (महान्) महत्त्व, (अज्ञा) प्रकृति, (आदि) पुरुष और मन, यह कम मूल श्लोक से बतलाया है। पुरुष मन के द्वारा ही सब कुछ करता है। यहाँ आधिदैविक मन से तात्पर्य है और इसी अभिप्राय से मूल श्लोक में पहले मन को न लिखकर पुरुष को पहले कहा है अर्थात् मन को पहले लिखकर पीछे पुरुष को नहीं बतलाया; व्युत्क्रम से कहा है।

ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया, बुद्धि, प्राण और उन इन्द्रियों के भोगने योग्य रूप रसादि, वाणी आदि तथा स्त्री, माला, घट आदि सारे उपयोगी पदार्थ और उनसे उत्पन्न होने वाले ये सारे ही, जो जगत् के कारण हैं, आपके अज्ञ अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं। 'अब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' (ब्रह्म का पिछला भाग प्रतिष्ठा है, तै. उप. २-४) श्रुति में अक्षर ब्रह्म को अज्ञ कहा है। इस कारण से आप ही जगत् के कारण हैं। इस प्रकार भगवान् के स्वरूप का वर्णन करके उनका माहात्म्य कहा है ॥२॥

लेख—‘भूतयो’ इसकी व्याख्या में ‘मूल भूतानि चेत्’ इत्यादि पदों का अर्थ यह है कि यदि ये

सारे जगत् के मूल कारण भूत भगवान् में ही उत्पन्न हुए हैं। यह रूप सबसे उत्तम ही है ॥२॥

श्लोकः—नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयोनात्मतया गृहीताः ।

अजोनुबद्धः स गुणरजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम् ॥३॥

श्लोकार्थः—ये प्रकृति आदि सब जड़ तत्व आत्मा रूप आपके स्वरूप को नहीं जान सकते । जीव भी—चेतन होने पर भी माया के गुणों से आवृत होने के कारण आपके निगुण स्वरूप को नहीं जान पाता ॥३॥

बुद्धिधर्मो—प्रमाणेन वक्तव्यमित्याकाङ्क्षायां वेदातिरिक्तं प्रमाण नास्तीति वक्तुं ब्रह्मादीनामपि इदमित्यतया ज्ञानाभावमाह नैते स्वरूपमिति, अथवा, एते तव पुत्राः पोत्रा वा कथं न मुक्ताः, यद्येते एवामुक्ताः कथमन्यो मुक्तो भविष्यतीत्याशङ्क्य तेषाममुक्तो अभिमानादज्ञानं कारणमित्यभिप्रायेणाह नैते स्वरूपं विदुरिति, अवश्यं ज्ञातव्यमिति बोधनार्थं आश्रय इति, यद्यपि स्वमात्मा तथापि आश्रयेन त्वां न गृहीतयन्त इति अनन्ततया गृहीताः कर्तार क्तः, ते वा त्वया कृपया आश्रयेन न गृहीता इति, अजादयः अक्षरादयः पुरषादयो वा ते रूपं न विदुः, ब्रह्मा-

दयो हि प्रमाणपरा ज्ञास्यन्तीति विज्ञाय तेषामपि ज्ञानाभावमाह अजोनुबद्ध इति, अजो ब्रह्मा, अजायाः प्रकृतेः सृष्टिरूपायाः, गुणैः कर्तृत्वादिवर्मेः सत्त्वादिभिर्वा, अनुबद्धः स्वात्मन्या बद्धोपि भगवदिच्छया वा पुनस्तैरनुबद्धः, अतो गुणात् परं पृथग्भूतं गुणनियामकं वा ते रूपं न वेद, न हि गृहे बद्धः गृहादभ्यन्त स्थितं परिपश्यति, अतः परिच्छिन्नमेव भग्यते तस्मान्न मोक्ष इति, यदि तेषां न जानन्ति कथमन्यो ज्ञास्यतीति, अतो यः कश्चनैवं भविष्यति स न ज्ञास्यति, यः पुनस्त्वरूपया त्वां ज्ञास्यति स एव कृतार्थो भविष्यतीति नालौकिकं किञ्चित् ॥३॥

व्याख्यार्थः—भगवान् के स्वरूप का वर्णन प्रमाण पूर्वक करना चाहिए और वेद ही प्रमाण है; वेद से भिन्न और कोई प्रमाण नहीं है; क्योंकि ब्रह्मादि को भी जिन्हें प्रमाण रूप से माना जाए तो आपके स्वरूप का इदमित्यतया (यह ऐसा है) यथार्थ ज्ञान नहीं है, यह 'नैते स्वरूपं' इस श्लोक से कहते हैं ।

अथवा—ये आप—(भगवान्) के पुत्र पोत्र आदि भी मुक्त क्यों नहीं हुए और जब इनकी भी मुक्ति नहीं हुई तो दूसरों की मुक्ति कैसे होगी ? इस शङ्का के उत्तर में इस 'नैते स्वरूपं' श्लोक से 'नैते स्वरूपं' न होने का कारण प्रमाणित करता है । इस परिभाषा से यह श्लोक

1. नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयोनात्मतया गृहीताः ।
अर्थात् ॥ नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयोनात्मतया गृहीताः ॥
अर्थात् भगवान् के पुत्र पोत्र आदि भी मुक्त क्यों नहीं हुए और जब इनकी भी मुक्ति नहीं हुई तो दूसरों की मुक्ति कैसे होगी ? इस शङ्का के उत्तर में इस 'नैते स्वरूपं' श्लोक से 'नैते स्वरूपं' न होने का कारण प्रमाणित करता है । इस परिभाषा से यह श्लोक
अक्षर ब्रह्मा आदि अथवा पुरुष आदि कोई आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं ।

ब्रह्मा आदि जो प्रमाण परायेण—प्रमाण में ओतप्रोत है आपके स्वरूप को जानते होंगे ? इस-
निये कहते हैं कि उन्हें भी आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं है; क्योंकि ब्रह्मा भी अपनी आसक्ति के
कारण आपकी इच्छा से प्रकृति के कर्तापन अथवा सत्त्व, रज आदि गुणों से बंध रहे हैं। इसलिए
ये गुणों में पर-अलग-रहने तथा गुणों को अपने वश में रखने वाले आपके स्वरूप को नहीं जानते
हैं, क्योंकि घर में बैठा हुआ व्यक्ति घर के बाहर के पदार्थों को नहीं देख सकता। इस में वे आपके
स्वरूप को—जो अपरिच्छिन्न (असीम) है, परिच्छिन्न (सीमा वाला) मान रहा है। इनकी मुक्ति न होने
का यही कारण है। जब ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते तो और तो कैसे जान
सकते हैं, यह प्रसिद्ध है।

इस लिए प्रकृति गुणों से बँधा हुआ तो कोई भी आपके स्वरूप को जान ही नहीं सकता;
किन्तु आपकी कृपा से ही जो कोई भी आपके स्वरूप को जानलेगा, वही कृतार्थ होगा। आपकी कृपा
के बल से ही जीव कृतार्थ होता है, यह एक सामान्य सिद्धान्त है ॥३॥

श्लोकः—त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम् ।

साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवः ॥४॥

श्लोकार्थः—योगी लोग तथा साधुजन साक्षात् ईश्वर और महापुरुष आपको
अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव का साक्षी, अन्तर्यामी तथा नियन्ता जान कर
भजते हैं ॥४॥

सुबोधिनी—तर्हि कथं ज्ञानोपाय इति चेत्
तत्रोच्यते, अज्ञात्वापि यथावच्चि ज्ञास्वानुसारेण
भगवान् सेव्यः, ततो ज्ञापयिष्यतीत्यभिप्रेत्य सर्वं
एव त्वां स्वाधिकारानुसारेण तत्तद्गुणं सेवन्त
इत्याह त्वां योगिन इति षड्भिः सप्तभिर्वा,
विशेषसामान्यप्रकारेण, तत्रादौ योगिनः सर्वो-
पेक्षिणः मोक्षपरा इति तावद् गणयति, यद्यपि
योगे अतिप्रतिनिरोधे आत्मप्रकृतिः प्रकृतिमिति
स्वात्मनि चित्तमिति चेति । हे योगिनः सर्वे
तत्तद्गुणं सेवन्त इति तावद् गणयति, यद्यपि
योगे अतिप्रतिनिरोधे आत्मप्रकृतिः प्रकृतिमिति
स्वात्मनि चित्तमिति चेति । हे योगिनः सर्वे

अतो देहादिभिर्न व्यवहिताः, तेषां मते पुरुष
ईश्वरः साकारः सर्वजीवविलक्षणः, अस्तीति
नास्त्यत्र साङ्ख्ययोगयोरीश्वरस्य साकारत्वं
निराकारत्वं च स्थापितं, तद्वाह महापुरुषमीश्वर-
मिति, अन्तर्बहिर्निर्गमकं च, साधवः पुनः तदा-
चाराः स्मर्तव्यगपराः भगवन्तमाश्रयत्वं गन्य-
मानाः आध्यात्मिकादिभेदत्रयं तदधीनमेवेति श्रितय-
सहित एव भगवानित्यहः साध्यात्ममध्यात्मतन्त्र-
सहित एव भगवानित्यहः साध्यात्ममध्यात्मतन्त्र-

मते है कि योगियों के स्वरूप का जो अन्तर्बहिर्निर्गमक साक्षी के अन्तर्बहिर्निर्गमक
रीति से सेवा तो करने चाहिए। फिर भगवान् अपने स्वामी का ज्ञान हुआ करके करा ही देगे।

सुवर्णाध्याय—एकमर्षेधतमान्तरबाह्याधर्मपरात्
स्मार्तान् निरूप्य श्रोतान् निरूपयति त्रय्येति,
श्रुती पञ्चत्रय काण्डत्रयभेदात्, तत्र कर्ममार्गं
त्रयो प्रधानं, उपनिषदो ज्ञानमार्गं, उपासनायां
तु प्रणवादिमन्त्राः, तत्क्रमेण त्रयमाहुः, सर्वेषामेव
भगवज्ज्ञानोपयोग इत्यवोचाम्, मन्त्रभेदेन वेदानां
त्रैविध्यं ऋचः सामानि यजूंषीति, तदुपयोगि
ब्राह्मणं च, बाह्यक्रिया वा यजुषा क्रियते आन्तरी
साक्षाद्देवतायै ब्रह्मसमर्पणादिरूपा ऋचा क्रियते,
ततो देवतायाः फलदानार्थं हविर्पूज्यायं च
साम्ना स्तूपते, एवं प्रकारेण वैतानिकाः यश-
वितानपराः यज्ञरूपं त्वां विततैः विस्तीर्णैः
सहस्रसंवत्सरान्तैः नानाविधैर्मन्त्रैः यजन्त इति

सर्वत्र सम्बन्धः, चकारादङ्गोपाङ्गादिभिः महः,
ज्ञानेनापि राहेति केचिद् द्विजा इति जन्म-
कर्मावदाताः श्रोत्रियाः न तु सर्वेषां तत्राधिकार
इति, ननु सत्रेन्द्रादय एवेज्यन्ते न तु भगवानि-
त्यभिप्रेत्याहुः नानारूपेति, नानाविधानि रूपाणि
येषां गमराणामिन्द्रादीनां तेषामाह्वया, आधि-
दैविकरंदात् भगवत् एव तन्नामेति वा, तेषा-
माह्वया भगवानेवेज्यते, वस्तुतस्तत्त्वज्ञप्रायास्ते,
यथा राज्ञः मुकुटोष्णीषादिनिर्माता सेवक एव
भवति यद्यपि शिरस एव परिचर्या करोति, एवं
कर्णादिष्वपि, तथापि राजसेवक एवोच्यते न
त्वङ्गसेवक इति, तथा प्रकृतेः, इन्द्रादयो बाह्व
इत्यादिभिरङ्गत्वभ्रुतैः प्रतो भगवानेवेज्यते ॥१॥

ध्याख्यायं—वेद में तीन काण्ड होने के कारण तीन पक्ष हैं। उनमें कर्म मार्ग में तीनों ही वेद
प्रधान हैं। ज्ञान मार्ग में उपनिषदों की ओर उपासना मार्ग में तो प्रणव आदि मन्त्रों की प्रधानता है।
इस क्रम से तीन प्रकार के पूजा करने वालों-पूजकों-का वर्णन करते हैं, क्योंकि सब ही का
भगवान् का ज्ञान प्राप्त करने में उपयोग है, ऐसा ऊपर के श्लोक की व्याख्या में कहा जा चुका है।

मन्त्रों के भेद से वेदों के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद, तीन प्रकार
के हैं। उन मन्त्रों के उपयोगी-वेद के मन्त्रों का भिन्न २ यज्ञों में उपयोग करने की विधि को बताने
वाले-वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। अथवा बाहरी कार्य यजुर्वेद के और देवता को साक्षात् द्रव्य-
(पदार्थ)-समर्पण करना आदि अन्दर का कार्य ऋग्वेद के मन्त्रों से किया जाता है। फिर देवता से
फल देने तथा आहुति को ग्रहण करने की प्रार्थना करने के लिए सामवेद के मन्त्रों से देवता की स्तुति
की जाती है। इस प्रकार से लम्बे समय तक चलते रहने वाले यज्ञों में आसक्त हुए याज्ञिक लोग
विभिन्न-एक हजार वर्षों में पूरे होने वाले-लम्बे यज्ञों से यह रूप-आप (भगवान्)-की पूजा करते
हैं। यह भगवान् की पूजा करने का सङ्गन्ध सब जगह ही समझ लेना चाहिए। अर्थात् अङ्गों,
उपाङ्गों तथा ज्ञान के भी सहित तीनों वेदों की विद्या और यज्ञों से आपकी ही पूजा करते हैं। मूल
श्लोक में 'केनित् द्विजाः' कितने ही ब्राह्मण, कहने का अर्थप्राय यह है कि जन्म और कर्म से सुद्ध
श्रोत्रिय ब्राह्मण ही ऐसा करते हैं, सभी ब्राह्मणों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उन यज्ञों में
तत्त्व-प्रति आदि देवता ही पूजे जाते हैं। उनमें भगवान् की पूजा तो नहीं की जाती। इसमें
साक्षात्कार कहते हैं कि विभिन्न रूप वाले देवों के नाम से इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। अनेक प्रकार
के रूप वाले तो इन्द्रादि देव हैं, उन देवों के नाम से अथवा भगवान् ही आधिदैविक रूप से उन देवों
को पूजते हैं। इस कारण से भी वे नाम भगवान् के ही नाम हैं, इसलिये इन्द्रादि के नाम से वे
भगवान् का पूजन व यजन करते हैं।

वास्तव में तो ये सभी देवता भगवान् के अङ्ग रूप हैं। जैसे राजा के मुकुट, पगड़ी, कुण्डल

जाने वाले सेवक यद्यपि राजा के उतपान्न की, कान आदि की भिन्न भिन्न मन्त्रार्पण करते हैं, तो भी ये सिर, कान, आदि की सेवा करने वाले न कहलाकर राजा के सेवक ही कहे जाते हैं। इसी प्रकार ये यज्ञ यागादि के प्रसङ्ग में भी 'इन्द्रादयो वाहव' इन्द्रादि भगवान् की भुजाएँ हैं, इत्यादि वाक्यों से देव भगवान् के अङ्ग हैं, ऐसा जान होता है। इसलिए उनकी पूजा से भगवान् की ही पूजा होती है ॥५॥

श्लोक—एके स्वाखिलकर्माणि संन्यस्योपशमं गताः ।

ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् ॥६॥

श्लोकार्थ—इसी प्रकार कई एक ज्ञानी लोग कर्मों के त्याग से शान्ति को प्राप्त करके ज्ञान रूप विग्रह वाले आप की ही आराधना करते हैं ॥६॥

सुबोधिनी—एकेति, आये पुनः सर्वकर्माणि त्यक्त्वा उपशमं गताः चित्तस्य परमां शान्तिं प्राप्य ज्ञानिनो भूत्वा ब्रह्मात्मस्वरूपकृतियुक्ताः आत्मयाजिनो भूत्वा ज्ञानरूपमेव यज्ञं कुर्वन्तः ज्ञानयज्ञो नाम आत्मानमेव चिद्रूपं यज्ञरूपेण

परिकल्प्य भगवते समर्पयन्ति, भगवत्प्रीति-साधकत्वाद् वा ज्ञानमेव यज्ञशब्देनोच्यते, अथवा, जरामर्यादादिप्रकाराः ज्ञानयज्ञाः, तत्र इज्योनि ज्ञानरूप एवेत्याह ज्ञानविग्रहमिति ॥६॥

व्याख्यार्थ—कितने लोग कर्मों का त्याग करके चित्त की शान्ति को प्राप्त करते हैं। वे चित्त की अत्यन्त शान्ति को पाकर ज्ञानी आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसी स्फूर्ति रख कर आत्मा का पूजन करने वाले—आत्मयाजी—बनकर ज्ञान रूप ही यज्ञ करते हैं। चिद् (ज्ञान) रूप आत्मा को ही—यज्ञ रूप से कल्पना करके—भगवान् के समर्पण करना, अथवा ज्ञान भगवान् की प्रशन्नता को प्राप्त कराने का साधन है, इसीलिए ज्ञान को ही यज्ञ शब्द से कहा गया है, अथवा जिनके करने से बुढ़ापा और मरण आदि न हो, ऐसे यज्ञों को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इन तीनों प्रकार के भी ज्ञान-यज्ञों में जिनका पूजन किया जाता है, वह भी ज्ञान रूप ही है, यह ज्ञान विग्रहम् (ज्ञान रूप विग्रह वाले) इस विशेषण से कहा है ॥६॥

श्लोक—अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते ।

यजन्ति तन्मयास्त्वां च बहुमूर्त्यैकमूर्तिकम् ॥७॥

श्लोकार्थ—परिग्रह वास्तविक रूप वाले कई लोग वेदोक्त मार्ग के अनुसार तन्मात्र होकर मन्त्र, कर्तव्य आदि विधिक रूपों से एक ही स्वरूप वाले आप का पूजन करते हैं ॥७॥

सुबोधिनी—श्रीबुधोमिवत् उपारकानाह अन्ये । अ मन्त्रान्ते 'नास्त्रो रश्मिर्चये' दिश्यादिवार्त्ताः । अत आह अन्ये भिन्नाश्रयकारादिभिन्ना अपि,

संस्कृतमन्त्रो दीक्षादिभिः आध्यात्मिकानां, विविधपूजाभिः इति, अथ भगवत्पूजे भगवान् प्रो-
मुखा अभिहितेन मायया ते प्रमिद्धा तत्प्रका-
रेणैव तत्तद्वत्तमन्त्रोपासका तत्तत्तन्मया भूत्वा
उपास्यदेवतया व्याप्तस्वरूपा भूत्वा त्वामेव, वं
निश्चयेन नात्र तिरोहितमिव, बहुभूत्या मत्स्यकृ-
र्मादिर्षे, एकमूर्तिकं एकस्वरूपमेव यजन्ति, सर्वे

वि विविधपूजाभिः इति, अथ भगवत्पूजे भगवान् प्रो-
मुखा अभिहितेन मायया ते प्रमिद्धा तत्प्रका-
रेणैव तत्तद्वत्तमन्त्रोपासका तत्तत्तन्मया भूत्वा
उपास्यदेवतया व्याप्तस्वरूपा भूत्वा त्वामेव, वं
निश्चयेन नात्र तिरोहितमिव, बहुभूत्या मत्स्यकृ-
र्मादिर्षे, एकमूर्तिकं एकस्वरूपमेव यजन्ति, सर्वे

व्याख्यार्थ—‘अन्ये च’ इस श्लोक से श्रीबुलोमि ऋषि के मतानुसार उपासना करने वालों का वर्णन करते हैं। ‘नारुद्रोद्धमर्चयेद्’ जो रुद्र न हो, उसे रुद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, इत्यादि वाक्यानुसार वे श्रीबुलोमि के मतानुसार उपासक स्वयं को और भगवान् को भिन्न भी तथा प्रमिन्न भी मानते हैं। दीक्षा संस्कार आदि के द्वारा शुद्ध की हुई देह वाले वे भी उनके गुरुओं के बतलाए हुए मार्गानुसार भिन्न-र रीति से अलग-अलग देवों के मन्त्रों के उपासक नाम से प्रसिद्ध होकर, तन्मय बन कर तथा अपने उन उपास्य देवों का अपनी देह में आवेश करा कर आपका ही पूजन करते हैं, यह निश्चित तथा स्पष्ट ही है।

वे मत्स्य, कच्छप आदि अनेक रूपों से एक स्वरूप वाले आपका पूजन करते हैं; क्योंकि सारे ही विष्णु की उपासना करते हैं। इन उपासकों में शैव आदिकों को भी भगवान् में ही श्रद्धा वाले समझना चाहिए; क्योंकि उपासना में मन्त्र ही प्रधान है और यज्ञ में जैसे विभिन्न आकारवाले इन्द्रादि अभिमानी देवों के भिन्न-भिन्न होते हुए भी मन्त्र रूप भगवान् एक ही हैं, वैसे ही अनेक रूपों से भी एक रूप वाले आपका ही पूजन किया जाता है, (इसलिए पाँच प्रकार के भगवान् अनेक प्रकार के मन्त्रों के द्वारा उपासना, मार्गानुसार प्रसिद्ध एक ही भगवान् की उपासना की जाती है। हीन तथा भिन्न प्रकार से प्रतिष्ठापित देवों के उपासकों का निरूपण आगे किया जाएगा ॥७॥

श्लोक—त्वामेवाग्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् ।

ब्रह्माचार्यविभेदेन भगवन् समुपासते ॥८॥

श्लोकार्थ—हे भगवान्! इसी तरह शैव लोग भी शिवोक्त विधि के अनुसार शैव, पाशुपत आदि सम्प्रदाय भेद से शिवरूप आप की ही भली-भाँति उपासना करते हैं ॥८॥

सुबोधिनी—किञ्च, शिवरूपोपि त्वमेवेति शैवा अपि त्वामेवोपासत इत्याह त्वामेवेति, अन्ये उपासकेभ्यो भिन्नाः शिवशास्त्रानुसारिणः तागरो कल्पे शिवरूपेण विष्णुस्तिष्ठतीति शंकास्तमेव पक्षमाश्रित्य स्वभावरूपा तयोपासते, शिवोक्तो मार्गः शैवपञ्चरात्रे पाशुपतादौ च प्रसिद्धः, तत्र

शिवरूपी विष्णुरेव, केचिदावेशिनमाहुः, तत्र बह-
वश्चाचार्याः महापाशुपतपाशुपतादिभेदभिन्नाः,
भगवन्निहि सम्बोधनात् यदा वैराग्यगुणप्राधान्येन
कार्यं करोषि तदा शिवरूपो भवसीति ज्ञापित,
सम्यगेवोपासत इति ॥८॥

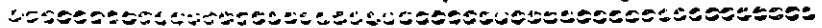
व्याख्यान—इस प्रकार छ. प्रकार के विनोद उपासकों का वर्णन करके 'सर्व एव' इस श्लोक से सामान्य रीति से साधारण देवों की उपासना करने वालों का बतलाते हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें ? क्षेत्रपाल आदि के उपासक भी ग्राह्य ही की उपासना करते हैं; क्योंकि 'अहं हि सर्वज्ञाना भोक्ता', 'सर्वदेवमयश्चासावीश्वरश्च' (सारे यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ) इस वाक्य में आप सर्व देव-मय और देवों के भी ईश्वर हो। जो सर्व देवमय और ईश्वर होता है, उसे ही सर्व देवमयेश्वर कहा जाता है।

उन विभिन्न देवों के उपासकों की ऐसी बुद्धि तो भी हम भगवान् की उपासना कर रहे हैं, नहीं होती, तब वे सारे ही भगवान् के ही उपासक कैसे कहे जा सकते हैं ? इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि 'ये प्याम्य देवता भक्ता' यद्यपि वे यह समझते हैं कि हम आत्मा तथा विष्णु से भिन्न किसी ग्रन्थ देवता की ही उपासना करते हैं; तो भी वे अपने उपास्य देव को सबसे बड़ा मान कर ही उसकी उपासना करते हैं। वे ऐसा मान कर कि हमारा उपास्य देव निर्बल है, कुछ नहीं करता है तो उसकी उपासना नहीं करते। यदि वे उसे ऐसा समझें तो उसकी उपासना करना ही छोड़ दें, क्योंकि दीन, निर्बल जान कर उसकी आराधना को भी नहीं करता। इसलिए निर्बल को बड़ा मान लेना रूप भ्रम से ही वे उन की उपासना करते रहते हैं और भ्रम में भगवान् के धर्मों का ही उन क्षुद्र देवों में आरोप किया जाता है। इसलिए भगवान् की ही सेवा होती है; क्योंकि भगवान् की उपासना में और साधारण देव को भगवान् मानकर की जाने वाली (उसकी) उपासना में भगवान् के गुणों का आरोप तो समान ही होता है; किन्तु भेद इसना ता है कि क्षुद्र देव को भगवान् मान कर उसकी उपासना में किया जाने वाला आरोप अज्ञान से किया हुआ है।

जैसे जो कोई सीप को भ्रम से चांदी समझ लेता है, उसे चांदी का ज्ञान तो है ही। यदि वह कोई चांदी को ही नहीं जानता तो (वह वह चांदी है) उसका यह निर्णय भी भ्रमरसक ही हो। चांदी का ज्ञान हीन, चांदी का निर्णय नहीं कर सकता। 'वे मुझे तत्त्व से नहीं जानते' (गीता ६।२४) भगवान् ने जो यह कहा है, वह भी वे अधिधिपूर्वक गेरा यजन करते हैं' (गीता ६।२३) इस वाक्य से विधि को लक्ष्य में रख कर ही कहा है, और जैसे प्रतिमा आदि में भगवान् का तथा उनके गुणों का आरोप किया जाता है, वैसे ही वे भिन्न भिन्न देवों के उपासक भी अपने अपने उपास्य देवों में भगवान् का और उनके गुणों का आरोप तो करते हैं; परन्तु (वेदोक्त) विधिपूर्वक नहीं करते। इसी लिए उन्हें उससे ज्ञान नहीं होता, केवल उनके अभीष्ट फल की प्राप्ति ही हो जाती है और भगवान् के स्वरूप का ज्ञान होने के कारण वे संसार में ही रहते हैं। ऐसी आज्ञा (गीता ६।२४) करके भगवान् ने मुख्य रीति से विधि मार्ग का ही स्थापन किया है। विधिहीन उपासना मार्ग की निन्दा नहीं की है। यदि विधि रहित उपासना की (भगवान्) निन्दा करते होते तो मरा ही पूजन करते हैं, सब यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ—(६।२३, २४) और उन देवों से वे मेरे द्वारा ही निर्माण किये हुए फलों (कामनाओं) को (७।२२) को प्राप्त करते हैं। भगवान् इस प्रकार नहीं कहते, इसलिए यह (६।२३) अधिधि पूर्वक उपासना बतलाना केवल विधि की प्रशंसा के लिए ही है। इसलिए 'अन्य देवों के भक्त और अन्य में बुद्धि रखने वाले भी उपासक आपका पूजन करते हैं, यह जो कहा गया है, वह उचित-रस्य-ही कहा है।

भगवान् इस प्रकार भ्रम उत्पन्न करके इस तरह से फल कैसे देते हैं ? सभी जीवों को एक ही

पशुओं के समान ही है। नादियां जल पर्वत, के व्याभाविक जल से अथवा आकर गिने हुए वर्षा के जल से उगाड़ जाती हैं, वैसे ही विधि से विधि बिना भी उपायाना करने वाले जीव करोड़ों जन्म लेकर भगवान् के सायुज्य को ही प्राप्त (होने हैं) करते हैं। ऐसे उपायक जीवों को भी आप फल प्रदान करने हैं, उस बात को धतलाने के लिए भूल में 'प्रभो' यह सम्बोधन दिया है। अन्त में वे आपमें ही प्रवेश रूप फलों की प्राप्ति करते हैं ॥१०॥

श्लोक—सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेर्गुणाः ।

तेषु हि प्राकृताः प्रोता ब्राह्मस्थावरारवयः ॥११॥

श्लोकार्थः—क्योंकि सत्त्व, रजस्, तगस् आपकी माया के गुण हैं और ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब जीव उन्हीं गुणों से ओत-प्रोत (युक्त) हैं। इस प्रकार उपाधि धारी सारे देवगण गुणों में, गुण प्रकृति में और वह प्रकृति आप में प्रविष्ट है ॥११॥

गुणोचिनी—किञ्च, उत्पत्तिविचारेणापि तत्त एवोत्पन्ना त्वय्येव विशन्ति त्वमेवेति कथं तेषां त्वसायुज्यं न भवेत्, न ह्यन्यः कश्चिदस्ति, तदाह सत्त्वमिति। त्वमेव प्रकृतिः प्रतो भवतः प्रकृतेस्त्वदीयाया वा सत्त्वं रजस्तम इति त्रयो	गुणाः तेषु सर्वे एव प्राकृताः प्रकृतिप्रकारेणोत्पादिताः तेषु गुणेषु प्रोताः ब्रह्मावधिस्थावरारवयः, अतः सर्वेषामेव गुणो लयः गुणाः प्रकृतौ प्रकृतिः स्त्वाय, त्वमेव वा ॥११॥

व्याख्यार्थ—और सब पदार्थों की उत्पत्ति के विचार से भी वे सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं; आप में ही प्रवेश पाते हैं और आप ही हैं। तब वे फिर आपके सायुज्य को प्राप्त कैसे नहीं होते? क्योंकि आपके बिना कोई दूसरा है ही नहीं, यह इस "सत्त्वं" श्लोक से कहते हैं।

आप ही प्रकृति हो। इसलिए आप प्रकृति के अथवा आपकी प्रकृति के सत्त्व, रजस और तामस ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों में प्राकृत (प्रकृति के प्रकार से उत्पन्न हुए) स्थावर से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सारे पदार्थ ओत-प्रोत हैं। इस कारण से सबों का गुणों में लय होता है। गुणों का प्रकृति में और प्रकृति का आप में लय होता है। अथवा आप ही प्रकृति हो ॥११॥

श्लोक—तुभ्यं नमस्तेस्त्वविषक्तदृष्टये सवर्त्मने सर्वधियां च साक्षिणे ।

गुणप्रवाहोयमविद्या कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्धगात्मसु ॥१२॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार प्रकृति से सम्बन्ध होने पर भी आपकी दृष्टि किसी में आसक्त नहीं होती। आप सब की आत्मा हैं और सब की बुद्धियों के साक्षी हैं। आपको आपकी प्राप्ति के लिए नमस्कार हो ॥१२॥

अर्थात् न विना हृद्य, न हृद्यः न प्रसाद दया, मनुजो ज्ञो गच्छति पक्षिणा की देह का धारण यन्त्रे सभी पर प्रवृत्त हो (परा) रहा है (याप गुणों से परे है, आप पर उनका प्रभाव नहीं है)।

सुवाधिनी - अथ सूपणसिक्त प्रमाण भगवद् विषयक साफल निरूप्य प्रमाणात् प्रमेयतश्च गृह्य निरूप्य नमस्यति तुभ्यमिति, अन्यथा महत्त्वं हृदयालुं नेति शङ्का स्यात् तदर्थं ग्राह्यस्यमुक्त्वा नमस्कर्तव्यं, तुभ्यमेतादृशाय नमः, ते तुभ्यं स्वदयंगेव स्वमेव फलमित्यर्थः, एवं स्वप्रमस्कारे त्वमेव कलं भवसीति प्रार्थयति अस्तिवति, नन्ववतीर्णोह तद्वर्गव्याप्त इति किं गम नमस्कारेणेत्यत आह अविषक्तदृष्टिर्न इति, न विषक्ता दृष्टिर्गम्य, यवापि धर्मवु भगवद्दृष्टिर्न विषज्जते, राज हेतुः सर्वात्मन इति, अन्यस्मिन् हि आराक्तभगवास्तु सर्वं एव, आत्माशक्तिस्तमेव, अनेन स्वापराधोपि परिहृतः, प्रमाण चाह

सर्वधियां च राक्षिण इति, सर्वबुद्धीना द्रष्टा, अस्तवर्हीरूप्यं चोक्तं, चकारादात्मनः प्राणादीनां च, यो हि सर्वात्मा भवति तस्याभ्यास्यतो न भवति, यो वा सर्वसाक्षी स कर्ता न भवति, यस्त्वेतादृशः स विषक्तदृष्टिर्न भवति तथापि, अतो भगवति नाप्यधर्मसम्बन्धः, अन्यधर्मा भावाच्च, तर्हि कस्यापि न स्यादित्याशङ्क्य यस्याविद्या तस्य भवतीत्याह गुणप्रवाह इति, अयं गुणानां प्रवाहः अविद्यायैव देयनृतिप्राप्तमसु त्रिविधेषु सात्त्विकराजसतामसेभ्येय प्रवर्तते न तु गुणातीते ब्रह्मणि, तेषां तु अतकृदेव यावदविद्या न निवर्तत इति ॥१२॥

व्याख्या - इस प्रकार वृत्ति पूर्वक भगवत्सम्बन्धी प्रमाण का फल सहित निरूपण करके तथा प्रमाण और प्रमेय (स्वरूप) से भगवान् सत्यो उत्तम है, यह सिद्ध करके इस श्लोक 'तुभ्यनमस्ते' से उनके लिए नमस्कार करते हैं। यदि भगवान् को नमस्कार नहीं किया जाए तो ऐसा शका हो सकती है कि भगवान् की उत्तमता का ज्ञान अकूर के हृदय में दृढ़ नहीं है। इसलिए (भगवान् की) उत्तमता बतला कर ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसे सर्वरूप आपको नमस्कार हो। (मुझे) आपकी प्राप्ति हो, इसलिए आपको नमस्कार हो; क्योंकि आप ही फल है। इस प्रकार आपको नमस्कार करने से आप ही फल रूप हो जाते हो। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आपको नमस्कार हो।

भगवान् कदाचित् ऐसी आज्ञा करें कि मैंने तो प्रकृति के गुणों से प्राप्त होकर अयतार (धारण) लिया है, इसलिए प्राकृत भुके नमस्कार करने से क्या लाभ है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि आप (भगवान्) की दृष्टि किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं है। भगवान् की दृष्टि सत्त्व आदि गुणों में किसी भी स्थाण पर आसक्त नहीं होती है; क्योंकि वे तो सभी की आत्मा है। वे सर्वरूप सर्वात्मा हैं। इसलिए उगरो दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसमें उनकी दृष्टि-बुद्धि-आसक्त हो। अपने (आत्मा) आपमें आराक्ति तो उत्तम ही है। इस कथन से अकूर ने अपना अपराध भी दूर कर दिया।

इसमें प्रमाण रूप से कहते हैं कि आप सब बुद्धियों के दृष्टा-देखने-जानने वाले हो। भगवान् सबकी बुद्धियों के जानकार है। इस प्रकार से सर्वात्मा और सबकी बुद्धियों के दृष्टा कह कर भगवान् के भीतरी और बाहरी रूप का वर्णन किया है। भगवान् सब की बुद्धियों और आत्मा तथा पाण्डित्य के भी दृष्टा (जानकार) हैं; क्योंकि जो सब की आत्मा होता है उसका किसी अन्य पदार्थ में अध्वास (मिथ्या-ज्ञान) नहीं होता, जो सबका ताक्षी होता है, वह कर्ता नहीं होता और जो सबका साक्षी-दृष्टा-

श्लोक—रोगाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहा मेघाः परम्यास्थितत्वात् तैद्रव्यः ।

निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापतिर्मदस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते ॥१४॥

श्लोकार्थ—वृक्ष और औषधियाँ आपकी रोगावलि रोंपटे है । मेघ आपके केश है, पर्वत आपकी हड्डियाँ और नाखून है, रात-दिन आपकी पलकों खुलना, मूँदना है । सब प्रजापति परब्रह्म आपकी गुप्तेन्द्रिय हैं और वृष्टि आपका वीर्य है ॥१४॥

मुक्ताविनी-रोगाणीति, वृक्षौषधपरते रोगाणि, मेघाः शिरोरुहाः, ननु याधितोयमर्थः कथमुच्यते इत्याशङ्क्य सर्वसमाधानार्थं च निरूपयति परस्य त इति, त्व परः स्वरान् परं ग्रहा वा, अद्वयस्ते अस्थितत्वात् च, रात्र्यहनी तु प्रजापतेः सवत्सरात्मकस्य कालस्य ते निमेषणं निरीक्षणं, निगीलनं रात्रिरुन्मीलनमहरिति, प्रजापतिस्ते मेदं

गुह्यमिन्द्रियम्, वृष्टिस्तु तव वीर्यम्, तुशन्स्त्वु केशाम्बुत्वं व्यावर्तयति, ननु कथं साध्यसाधनयोर्विरुद्धरूपत्वमिष्याशङ्क्य प्रमाणमाह इष्यते इति, प्रमाणािकानामभिव्यक्तिः, दिवि चलन्तीति मेघानां केशत्वम्, वृष्टिः सर्वात्पतिसाधनमिति रेतस्त्वं तस्य बोध्यते ॥१४॥

व्याख्या—वृक्ष और औषधियाँ आपके रोग है । मेघ आपके केश हैं । यह कथन तो प्रमाण से विरुद्ध है, इसलिए यो नहीं कहना चाहिए । ऐसी शङ्का के तथा यहाँ किए गए सारे वर्णन के समाधान के लिए कहते हैं कि भगवान् पर हैं । आप अपने आप (स्वतः) प्रकाश तथा पर ब्रह्म हो ।

पर्वत आपके अस्थि (हड्डियाँ) और नख है । रात-दिन सम्वत्सरात्मक कालरूप आपके नेत्रों के पलकों का बन्द करना और खोलना है । पलक का मूँदना रात और पलक का खोलना दिन है । प्रजापति आपकी गुप्त इन्द्रिय है और वृष्टि तो आपका वीर्य है । मूल में 'तु' शब्द से यह बतलाते हैं कि वृष्टि आपके केशरूप मेघों का जल नहीं है ।

यद्यपि मेघों से ही वृष्टि होती है, वृष्टिरूप कार्य का मेघ ही कारण है और मेघ भगवान् के केश है, तब वृष्टि को केशों का कार्य कहना कैसे सम्भव है ? क्योंकि वृष्टि केश का जल है, यह कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि प्रमाणिक लोगों की -इष्यते- ऐसी ही मान्यता है; क्योंकि मेघ प्राकाश में चलते हैं, इस कारण से मेघ भगवान् के केश है और वृष्टि को सबकी उत्पत्ति का साधन होने के कारण आपका वीर्य कहा है, सर्वथा उचित ही है ॥१४॥

लेख—'रोगाणि' इस श्लोक की व्याख्या में केशाम्बुत्वं- इस पद का तात्पर्य है कि मेघों से मेघ बहने से वृष्टि केशों का जल होना मान्य ज्ञा सकता है; किन्तु ऐसा नहीं । वृष्टि तो भगवान् का वीर्य है ।

श्लोक—त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः ।

यथा जले सञ्जिहते जलौकसोऽपुटुम्वरे वा मशका मनोमये ॥१५॥

हूए जाते के रहने में भा दुःख भा होता ही है ? ऐसी सझा करके दृष्टान्त के द्वारा समाधान करते हैं कि जैसे मन्त्रार्थ में जीव और विषय मन को सुख देने वाले ही हैं, कभी भार भूत नहीं होते, वने ही भगवान् न भी मृख के लिए रचना किए हुए, वे लाक रह रहे हैं, किन्तु भार रूप नहीं होता ॥१५॥

श्लोक - यानि यानीह रूपानि क्रीडनार्थं विमर्षि हि ।

तेरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥

श्लोकार्थ—मृध्वी पर क्रीड़ा करने के लिए आप जिन-जिन रूपों से प्रकट होते हो, उनसे लोगों का कल्याण ही होता है । आपके उन अवतारों से लोगों के दुःख दूर हो जाते हैं और वे प्रसन्न होकर आपके पावन यश का गान करते हैं ॥१६॥

मुक्तोक्ति - एवं भगवदवयवानां सर्वाधारत्वं सर्वदेवतारूपत्वं च निरूप्य तादृशस्य गृह्यते लोके जुगुप्सितरूपेणावसरणं न युक्तमित्याशङ्क्य अवतारप्रयोजनमाह यानि यानीति, हे भगवन् नानाविधक्रीडार्थं जले स्थले अरण्ये तत्रैव क्रीडनार्थं भस्मादिरूपानि करोषि, तावतापि न तेषां रूपानां लोके निन्दा, किन्तु यानि यानि रूपानि	त्वं विमर्षि, क्रीडार्थं कृतत्वात् तव भातीवाधरः, तथापि तैः रूपैः अमृष्टशुचः सर्वतो नाशितशोकाः सर्व एव लोकाः ते यशो मुदा गायन्ति, अतो लोकानां गानार्थं तव चरित्रं तेन न सर्वपुरुषार्थ-शिद्धिः, सर्वेषां दुःखनाशार्थमवतारानि चेत्पु-स्तकं, मुदा गायन्तीत्यनेन चरित्राणां स्वतः पुष्प-वार्थता च निरूपिता ॥१६॥

व्याख्यान—इस प्रकार भगवान् के श्री अवयवों को सब का आधार और सारे देवता रूप धत्ताकर ऐसे परम गहान् भगवान् का लोक में निन्दनीय रूपों से अवतार लेना उचित नहीं है ? ऐसी सझा करके इस 'यानि यानीह' श्लोक से उनके अवतार लेने के प्रयोजन का प्रमाण करते हैं । उद्धवजी कहते हैं कि हे भगवान् आप अनेक प्रकार से क्रीड़ा करने के लिए जल-थल और वन में सभी जगह गङ्गनी आदि के रूपों को धारण करते हो । आपके उस कार्य से लोक में उग रूपों की निन्दा नहीं होती है; किन्तु जिन जिन रूपों को आप धारण करते हो, उन्हें आप क्रीड़ा के लिए ही लेते हो । इस लिये यद्यपि उग रूपों में आप विशेष आदर नहीं रखते हो; तो भी उन रूपों के भित्तन से लोगों के सभी शोक दूर हो जाते हैं और ये सारे ही लोक प्रसन्न होकर आपके यश की गाते हैं । इस लिए लोकों के गान करने के लिए ही आपके सारे चरित्र हैं और उन्हें आपके चरित्रों के गान से सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं । आपके अवतार सब लोकों के सभी दुःखों का नाश करने के लिए हैं । आनन्द से गाते हैं इस अर्थन से व्यतया है कि आपके चरित्र स्वतः पुरुषार्थ रूप हैं ॥१६॥

श्लोक— नमः कारणमत्स्याय प्रत्यधिचराय च ।

हयशीर्णं नमस्तुभ्यं मधुकंटनमृत्यदे ॥१७॥

श्लोकार्थः— आप बारम्बार वश मत्स्य रूप धारण करने प्रलम्ब के समुद्र में विचरने रहे । आपने हयग्रीव रूप धारण किया और मधु तथा कैटभ नाम के राक्षसों को मारा । आपको बारम्बार प्रणाम है ॥१७॥

सुबोधिनो— यद्यप्यनन्तानि रूपाणि तथापि प्रसिद्धानि कानिचित् गणयन् महत्त्वस्थापनाय सर्वत्र नमस्कृत्य नमः कारणमस्थापेति, मत्स्याय ते तुभ्यं नमः, ननु निन्दितो मत्स्यः किमिति भगवान् जात इत्याशङ्क्याह कारणेति, यदा मत्स्या जाताः तदा बीजत्वेन कश्चिन्मत्स्यः पूर्वसिद्धः कारणत्वेनाङ्गीकर्तव्यः, अन्यथा मत्स्यानामभूत्पत्तिर्न स्यात्, उदुम्बरादिषु गांसेषु वा जीवानामुत्पत्तौ कारणभूतरूपस्य तत्र स्थितिरवश्यमङ्गीकर्तव्या, अन्यथा कारणता भज्येत, अनेन जगति यावन्ति रूपाणि तावन्ति रूपाणि भगवताः कारणरूपाणीति न भगवतः कश्चिन्मत्स्ये गृहीते विगान्

भवति, कारणार्थं वा प्रलम्बे सत्यवतरक्षा वेदोद्धारश्च कार्यं तदर्थं मत्स्य इति तस्मै नमः, तदपि रूपगुणस्यमिति, प्रत्येकालीनो बोधिः तस्मिन्मत्स्येति चरित्रं सत्यवतरक्षात्मकं, वेदोद्धारः रूपद्वयेन कृत इति हयग्रीवरूपं च कृतवानित्याह हयग्रीव इति, हयस्य शिर इव शिरोभाग एव, मङ्गलं तु पुरुषरूपमेव, हयग्रीवावतारेण कृत चरित्राह मधुकैटभयोः मृत्पुत्रिति, मधुकैटभी तेन रूपेण हताविति, मृत्पुत्रत्वात् स्वत एवोत्पन्नमोरपि वधे न कश्चिद्दोषः, अन्युपकारित्वात् तस्मै ते तुभ्यं सर्वदा नमोस्त्विति प्राचयति ॥१७॥

व्याख्यानार्थः—यद्यपि भगवान् के अनन्त रूप हैं, तो भी उनमें से कुछ प्रसिद्ध रूपों की गणना पूर्वक उत्तमता बतलाने के लिए 'नमः' इस श्लोक से उन्हें प्रणाम-नमन करते हैं । आप मत्स्य को नमस्कार ही । मत्स्य ही निन्दित है । भगवान् निन्दित ऐसे मत्स्य क्यों हुए ? ऐसी शंका के उत्तर में गृहीते है कि भगवान् कारण मत्स्य है । जब मच्छ उत्पन्न हुए, तब उनका बीज रूप तो कोई मत्स्य पहले कारण रूप से मानना ही होगा । यदि पहले बीज रूप किसी मत्स्य को आदि कारण नहीं मानेगे तो मच्छलियों की उत्पत्ति ही नहीं होगी । गूलर के फलों में अथवा मांस आदि में जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, वहाँ भी उनकी उत्पत्ति के कारण से पहले रहने वाला कोई रूप अवश्य स्वीकार करना ही होगा । यदि ऐसा नहीं मानेगे तो प्रत्येक कार्य का कारण अवश्य ही होना चाहिए, इस निगम का भङ्ग हो जायगा ।

इसलिए यह मान लेना चाहिए कि जगत् में जितने भी रूप हैं, उन सबका कारण रूप भगवान् है; क्योंकि श्रुति ब्रह्म ही कि (स एव सर्वानिरूपाणि विभक्ति) वही सब रूपों को धारण करता है । इन माना रूपों के धारण कर लेने में भगवान् का कुछ भी नहीं विगड़ता है । अथवा भगवान् ने कारण वश मच्छ का रूप धारण किया है अर्थात् प्रलम्ब में सत्यवत राजा की रक्षा और वेदों का उद्धार करना रूप कार्य के लिए मत्स्य बने भगवान् को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह रूप भी उपासना करने योग्य ही है । प्रलम्ब काल के समुद्र में वह मत्स्य फिरता है, ऐसा उनका राजा सत्यवत की रक्षा रूप चरित्र है ।

वेदों का उद्धार दो रूपों से किया है । इस लिए हयग्रीवरूप-जिस ने केवल शिर ही घोड़े का

ला था और भेष गारा घन मनुष्य का ही था-।। भी आपने ही धारण किया है और इस हयग्रीव अवतार से आपने मधुकैटभ नाम के दैत्यो का नाश रूप चरित्र किया है । भगवान् मृत्यु (काल) रूप है, इस लिए भगवान् के ही काल से उत्पन्न होने वाले भी इन दोनों को मार देने में कोई दोष नहीं है । यह अवतार जगत् का अत्यन्त उपकारक है । इसलिए हयग्रीव रूप आपको सदा नमस्कार हो, प्रार्थना करते हैं ॥१७॥

श्लोक—अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे ।

क्षित्युद्धारविहाराय नमः शूकरमूर्तये ॥१८॥

श्लोकार्थ—अत्यन्त विशाल कच्छप रूप को धारण करके अपनी पीठ पर मन्दरा-चल को धारण कर लेने वाले आपको प्रणाम हो । पृथ्वी का रसातल से उद्धार करने के लिए ही वराह रूप से क्रीड़ा करने वाले आपको प्रणाम हो ॥१८॥

गुणोघिनी—कूर्मं नमरयति अकूपारायेति, अकूपाः अनिम्नाः आरा रेखा यस्येति कूर्मः, योग-प्राधान्यात् समुद्रवत् कूर्मस्यापि वाचकः अकूपारः शब्दः, समुद्रादप्यधिक इति जलधरस्यशेषपरिहा-रार्थमाह बृहत् इति, अतिस्थूलाय, चरित्रमाह

मन्दरधारिण इति, अमृतमयने मग्नं मन्दरं धृत-वानिति क्षित्युद्धारार्थमेव विहारो यस्येति वरा-हरूपत्वेपि न काचित् क्षतिः, अत एव रूपान् प्रथमतः चरित्रमुक्तम्, शूकररूपा मूर्तिर्यस्य ॥१८॥

व्याख्यानार्थ—‘अकूपाराय’ इस श्लोक में कच्छप और वराह को नमस्कार करते हैं (अकूपाः) अर्थात् आराः) गतिमो वाला अकूपार शब्द का व्युत्पत्ति से कच्छप अर्थ भी होता है और समुद्र अर्थ तो अकूपार शब्द का होता ही है । यह कच्छप तो समुद्र से भी विशाल था, अत्यन्त मोटा था । इस लिए जलचर होने का दोष उस में नहीं था । उसके चरित्र का वर्णन करते हैं कि अमृत के लिए समुद्र का मथन किया तब झूठे हुए मन्दराचल को इस कूर्म रूप ने पीठ पर धारण किया था ।

केवल पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही क्रीड़ा करने वाले भगवान् को वराह रूप धारण कर लेने में भी कोई हानि नहीं है । इसी अभिप्राय से मूल श्लोक में रूप का वर्णन पहले न करके चरित्र का वर्णन पहले किया है । वराह (शूकर) के आकार वाली मूर्ति वाले आपको नमस्कार हो ॥१८॥

श्लोक—नमस्तेद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापह ।

वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च ॥१९॥

श्लोकार्थ—हे सत्पुरुषो को निर्भय बनाने वाले भगवान्! आपने अद्भुत नरसिंह रूप धारण करके प्रह्लाद की रक्षा की है । आपको प्रणाम है । वामन अवतार लेकर तीन पैंड से त्रिभुवन को नाश लेने वाले आपको नमस्कार है ॥१९॥

गुर्वोधिनी- नमस्त इति, अद्भुतानहोषोदह- नासत्तमस्य विष्णुस्य एव, तथापि काश्च न-
अर्थं च नरः, वचनप्राप्ताभ्याम् स्तम्भाद् वा निग- हणेन कृतमिति वामनायेत्युक्तम्, कान्तानि त्रिभु-
मादद्भुतश्च, चरित्रमाह सभ्रवोधनेन, साधुलोकात्- वानानि पदकर्मयैः, चेति बलिबन्धनादिकर्मणि
प्रह्लादादीनां भगवत्पहन्तीति, यद्यपि वामनोप- प्रनयान् ॥१६॥

व्याख्या—अद्भुत सिंह (शरीर का ऊपर का सिंह का सा शरीर नीचे का भाग मनुष्य जैसा)
रूप धारण करने वाले यथवा भक्त प्रह्लाद के वचन को सत्य करने के लिए रत्नमण से प्रकट हुए
अद्भुत सिंह रूप लेने वाले आपको प्रणाम है। 'साधु लोग भगवद्' इस सम्बोधन पद से चरित्र का
वर्णन करते हैं कि आप सज्जनों के भय के दूर करने वाले हो।

अवतार लेने के समय में यद्यपि वागन रूप नहीं था, उपेन्द्र [इन्द्र के छोटे भाई] रूप ही था;
तो भी अवतार का कार्य वामन रूप से ही किया था। इसलिए वामन रूप को नमस्कार करते हैं कि
यागनजी को प्रणाम हो। उनके चरित्र का वर्णन करते हैं कि आपने तीन पेंड़ में तीनों भुवनों को
गाप लिया था और बलि राजा का बन्धन आदि भी किया था ॥१६॥

श्लोक—नमो भृगूणां पतये दत्तक्षत्रवनच्छिदे ।

नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥

श्लोकार्थ—भृगुपति परशुराम के रूप से अहङ्कारी क्षत्रियों के वन को काटने वाले
आप को नमस्कार हो और राक्षस रावण का संहार करने वाले रामचन्द्र आप को
प्रणाम हो ॥२०॥

गुर्वोधिनी- नम इति, भृगूणां पतये भार्गवो- तीति, रघुवर्यः रघुवंशोत्पन्नेषु श्रेष्ठो रामभद्रः,
तस्मात् परशुरामाय, चरित्रमाह दत्तं यत् क्षत्र- चरित्रमाह रावणस्य अन्तकरायति, चकारादभ्य-
सदेव दैत्यत्वादक्षिप्रबृद्धं वनरूपं जातं तत् छिन- क्षणान्तमेव चरित्रं गृह्यते ॥२०॥

व्याख्यान—भृगुओं के पति अर्थात् भृगुवंश में उत्पन्न होने वालों में श्रेष्ठ परशुराम रूप आपको
प्रणाम हो। आप दैत्यों जैसे मयोन्मत्त क्षत्रियों के बहते हुए कुल का नाश करने वाले हो और रघु-
वंश में उत्पन्न होने वालों में उत्तम रामचन्द्र रूप से अवतार लेकर रावण का संहार तथा अभ्यघ्नन्त
चरित्र करने वाले आपको प्रणाम हो ॥२०॥

श्लोक—नमस्ते वासुदेवाय नमः सत्कर्पणाय च ।

प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥२१॥

श्लोकार्थ—भगवान् वासुदेव को नमस्कार हो, संकर्षण को नमस्कार हो। प्रद्युम्न,
अनिरुद्ध तथा वीर्यवान् के स्वाामी के लिए नमस्कार हो ॥२१॥

सुबोधिनो- भगवान्मूर्तिरवतीरुं इति, भगवत् कृष्णस्यावतारे विशेषमाह नमस्ते वासु-
देवायेति, प्रार्थनामध्यवसानात् नमनम्, सङ्कर्षण
आवेनगमि भगवान् वरोनीति तरणि रूपं चकारेण इत्यर्थः ॥२१॥

व्याख्यानं— भगवान् (श्रीकृष्ण) ने चार मूर्ति से अवतार लिया है । भगवान् श्रीकृष्ण के अवतार के सम्बन्ध में 'नमस्ते' इस श्लोक से विशेष चिह्न का वर्णन करते हैं । इस श्रीकृष्णावतार के सम्बन्ध में पहले, बीच में और अन्त में भी भगवत्कार करते हैं । भगवान् अपने आवेश को भी सङ्कर्षण रूप में करते हैं, इसलिए आपने आवेश वाला सङ्कर्षण रूप भी धारण किया है । इस रूप से आप अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हो तथा उनकी प्रार्थना के बिना ही उन्हें सारे पुष्पाद्यों की प्राप्ति कराने-प्रदान करने- के लिए यह अवतार है ॥२१॥

श्लोक—नमो बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानवमोहिने ।

म्लेच्छप्राय क्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥

श्लोकार्थ — दैत्यों और दानवों को अपने उपदेश से मोहित करने वाले शुद्ध बुद्ध रूप आपको प्रणाम हो, । म्लेच्छ प्राय कलियुगी क्षत्रियों का संहार करने वाले कल्कि रूप आपको प्रणाम हो ॥२२॥

सुबोधिनो—अग्रे आयमानगाह नमो बुद्धा-
येति, आर्षजानेन यथा यथा पश्यति तथा तथा
निरूपयति, भगवान् वा तं प्रति तथा तथा प्राप्तागत
प्रदर्शयति, बुद्धो वेदादिनिन्दया विसृष्टो भवि-
ष्यतीत्याशङ्क्याह बुद्धायेति, सन्दोषरहिताय,
तर्हि किमर्थं तथोक्तवानित्याशङ्क्य परिहरन् चरि-
त्रगाह दैत्यान् दानवांश्च मोहयतीति, दैत्यदानवानां
यो मोहः तोरणं वर्तत इति, अर्घं चेत् न प्रकटी-
कुर्यात् तदा मोहो न भवेदिति, भववर्धाय इत्
प्रशयः, कल्पितं नमरयति म्लेच्छप्रायेति, क्षत्रं

रक्षकत्वेन स्थितं हन्तीति क्षयघ्नः क्षत्रहन्ता, तदा
क्षत्रियाः म्लेच्छरूपा इति म्लेच्छप्रायेत्युक्तं, द्वयं
भिन्नतया निरूपितवान् गुणदोषयोर्विपरीतत्वबो-
धनाय, म्लेच्छा ये सहजदैत्याः ते गुणवन्तेऽपि
हन्तव्याः क्षत्रियारतु दोषवन्त एवेति, एव प्रयो-
जनमुक्त्वा पश्चात् स्वरूपगाह कल्किरूपिणि इति,
कल्कस्येव निष्पीडितरसस्य क्षतुर्गुणरसकस्य
कालस्य स्वरूपगमिन् यतंत इति कल्की, न केधम
तस्यैव रूपं स्वरूपिन् प्रतिबिम्बितं प्रतीयते किमु
अस्यापि पृच्छप्रपत्न्युक्तम् ॥२२॥

व्याख्यानं—'नमो बुद्धाय' इस श्लोक से शान्ति होने वाले अवतार का वर्णन करते हैं । अकटकी
अपि है । इसलिए आर्ष (देव) शान से यह जैसा जैसा (दहा) जल के मोह (तर) देखते हैं, वैसा वर्णन
करते हैं अथवा भगवान् अपने उस उस रूप के उन्हें दर्शन कराते हैं । वेद आदि की निन्दा करने वाले
बुद्ध रूप की अवतारों में गणना करना तो अयोग्य ही होगा । ऐसी आशङ्का को दूर करने के अविश्रय
से मूल श्लोक में 'अहं' शब्द को प रहित, ऐसा विशेषण दिया है । इस बुद्धावतार का विशेष बंद की
निन्दा के वाक्यों से दानों आदि दानवों को मोह उत्पन्न करना है । उनका यह मोह (मोह) (बुद्ध)

नीचे यह सचि नहीं हो रहा है, तो इसे प्राद्विष्ट पत्रों में से मिला गया था। यदि नहीं, तो इसी-
 लिए यह कर्मों के माध्यम से नहीं। तात्पर्य है कि प्राद्विष्ट का यानिधो व आरंभ नष्ट न हो (कहता है,
 क्योंकि माया ने भोजित नहीं हो सं एक बार इस भोजन पर फिर 'मै, मेरा' एता प्रविष्टान नहीं
 करता)।

श्लोक.—अहं चात्मात्मजागरदारार्थस्वजनादिषु ।

अस्मापि स्वप्रकल्पेषु मूढः सत्याघथा विभो ॥२४॥

श्लोकार्थ—हे प्रभो! मूढ़ मैं स्वप्न जैसे इन देह, पुत्र, स्त्री, घरबार, धन, सम्पत्ति और ग्रन्थान्य सगे स्ववन्धियों में -डूँहूँ- सत्य मान कर भटक रहा हूँ ॥२४॥

मुद्योयिनी—साहि तव किमिच्छामि। अहं मोहिता, एवमिच्छामि।
मोहिता, किञ्च, मयि विद्योषोपस्थितायाः आत्मा-
त्मजैति, आत्मा देहः। आत्मजा पुत्राः। अगारं
गृहं, दाराः स्त्रियः। अर्थो धनम्, स्वजनः बान्धवाः,
तेषु सर्वेष्वेव सकृदवगतवन्मयोपि पुनः पुनश्च-
मामि, न वा एते स्वकृपणः रागः तापि कारस्वयो-

नाभिःस्थिताः, ग्रन्थया तेषां कार्यं शपाततोषि
प्रकृतस्यात्, यतोहं स्वप्रकल्पेष्वपि भ्रमांमि न
केवलमहृत्तागमताःमात्रगपि, अतो मूढः सर्वविश्व-
यापि, किञ्च, न केवलं भ्रममात्रं विन्तु तेषु सत्य-
बुद्धिरपि जायते येन विश्वारेपि ग्रन्थयाशोधेपि
भ्रमो न निवर्तते, प्रभो इति सम्बोधनं स्व सर्व-
समर्थः एतादृशमप्यसाध्यं साधयिष्यतीति ॥२४॥

व्याख्यान—तब अक्रूरजी तुम्हारी वया दशा है इस प्रकार की आकाङ्क्षा में 'ग्रह' यह श्लोक कहते हैं। हे प्रभो ! जैसे और लोग सभी आपकी गायमा में मोहित हो रहे हैं; वैसे ही मैं भी मोहित हो रहा हूँ। गारे लोगों की अपेक्षा मेरे में विशेषता यह भी है कि मैं तो देह, पुत्र, धर, स्त्री, धन आदि इन सबको एक बार दुःख रूप जानकर भी बार बार इसमें भटकता रहता हूँ। ये सब न तो स्वरूप से सत्य हैं और न पूर्ण रीति से स्पष्ट जाने ही जाते हैं। यदि इन्हें स्पष्ट जानलिया जाय तो इनका कार्य भी उत्तरोत्तर प्रकट होता रहे।

इसलिए मैं ही अहम्ता मगता में फँस रहा हूँ। केवल इतना ही नहीं, किन्तु भ्रम के सगान भी भूटे इनमें भ्रमता ही रहता हूँ। इसी कारण मैं सब से ग्रथितः पूछ हूँ। केवल मुझे भ्रम ही नहीं है, मैं तो उन्हें सत्य भी मान रहा हूँ और विचार करने पर भी तथा पितृ दूधरे प्रकार (अनिश्चयता) का ज्ञान होगा पर भी मेरा भ्रम नहीं मिटता है। हे प्रभो ! आप सर्व समर्थ हो। भुम्भ जैसे ग्रथिकार हीन को भी, कभी भी न मिलने योग्य वस्तु को भी प्राप्त करा देने हो। इसी अग्रिप्राय को प्रकट करने के लिए श्लोक में 'प्रभो' यह सम्बोधन पद दिया है ॥२४॥

श्लोक—अनित्यानात्मद्वेषे विपर्ययमतिह्यं हम् ।

द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम् ॥२५॥

श्लोकार्थ—अज्ञान से अन्धा बना हुआ मैं इन प्रकृति, अनात्म पदार्थों को नित्य

तथा आत्मा ज्ञान पर दुःख को गुप्त मान रहा है। नाश में सुख दुःख आदि द्वन्द्व धर्मों में रम रहा है। इसीलिए अज्ञानी, मैं आत्मा के परम प्रिय, परमात्मा, जो आप हैं, आपको नहीं जानता (पहचानता)॥२५॥

सुबोधिनो—ननु आत्माद्विवेक उत्पन्न संसारस्यासारतां ज्ञान्या स्वयमेव सर्वं त्यज्यसि किं मया वर्तव्यमित्याशङ्क्यामाह अनित्येति, शास्त्रमप्युक्तं मम बुद्धिविपरीता जाता, अनित्ये गव्यं नित्यबुद्धिः, देहे देहिके च अनात्मनि आत्म-बाधके आत्मबुद्धिः, देहादावेव दुःखे विषमूत्रपूय-स्थितौ सुखबुद्धिः, अतो ज्ञातमपि शास्त्रं नागुभवं बाधते, अतो द्वन्द्वेष्वेव सुखदुःखादपु रागद्वेषादिषु वा आरामो यम्य तादृशो जातः, ननु कथमेव

भगस्तत्राह तमोविष्ट इति, तमो महामोह अज्ञा-नमेव वा, तस्यैव निवृत्तिः कदेत्याशङ्क्या त्वयि ज्ञाते प्रकाशो भवतीति निश्चित्य स्वज्ञानमेव चक्षुषि विद्यमानतमसा न जायत इत्याह न जान इति, न हि स्वप्रकाशगणि सूर्यमन्त्रः पश्यति, तथा त्वामपि आत्मानमपि प्रियं परमानन्दवातात् सुग-ममपि प्रत्यक्षसिद्धमपि तयात्वेन न जाने, आत्मनः परमिति वा नियन्तारम् ॥२५॥

व्याख्यार्थ—शास्त्र से ज्ञान के उत्पन्न होने पर जब संसार की असारता जान लेगा, तब तू (अज्ञर) स्वयं ही सब का त्याग कर देगा। इस में मुझे (भगवान् को) क्या करना है? ऐसा समझने पर 'अनित्य' गम्य इत्यादि चरते हैं। नाश! मेरी बुद्धि शास्त्र का भी उल्लंघन करके विपरीत हो गई है। यह तो अनित्य (नाश होने वाले) पदार्थ को भी नित्य-सदा रहने वाला मान रही है और देह तथा देह सम्बन्धी, जो आत्मा से भिन्न हैं, (आत्मा नहीं हैं) और आत्मा की प्राप्ति में बाधक हैं-विघ्नरूप हैं-उन्हें आत्मा समझ रही है। विषय, मूत्र, पूय आदि से भरी हुई दुःखदायी देहादिक में ही मैं सुख मान रहा हूँ। इसलिए उत्पन्न हुआ शास्त्र का ज्ञान भी अनुभव को नहीं देना रहा है। इसी कारण से मैं सुख, दुःख, राग, द्वेष आदि परस्पर विरोधी गुणों में ही सुख समझ रहा हूँ। मैं (तमोविष्ट) महामोह अथवा अज्ञान से भरा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है। यह अज्ञान प्राणको जान लेने पर ही गिट सकता है; क्योंकि प्राणका ज्ञान होने पर प्रकाश हो जाता है, तब तम, मोह, अज्ञान (अंधेरा नहीं रहने पाता, दूर हो जाता है); किन्तु आँखों में अंधेरी छाई होने से प्राणका ज्ञान नहीं होता। जैसे अन्धा पुष्प स्वतः प्रकाशमान सूर्य को भी नहीं देख सकता, वैसे ही मैं आत्मारूप, परम प्रिय, परम आनन्द के देनेवाले, सहज प्राप्त हो जानेवाले और प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले आप को भी इस प्रकार (मथार्थ रूप से प्राण प्रिय) नहीं जानता हूँ, अथवा प्राण आत्मा से भी गये हो-वश में रखने वाले हो-ऐसे नहीं पहचानता हूँ ॥२५॥

श्लोक—यथानुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्धवं ।

अभ्येति मृगतृष्णां च तद्वत् त्वाहं पराङ्मुखः ॥२६॥

श्लोकार्थ—जैसे थोड़ी मूल्य मनुष्य जल में ही उत्पन्न हुए घात फूस अथवा काई आदि से ढके हुए पानी को छोड़ कर मृग-मरीचिका के पीछे जल को आशा से भटकता फिरे, वैसे ही अपनी माया के गुणों से छिपे हुए आत्मा रूप आप को छोड़ कर मैं गूढ़

गुप्त की आशा से देह आदि के लालन पालन में लग रहा हूँ, आपसे विमुख हो रहा हूँ ॥२६॥

सुयोधिनी- ननु श्रुत्यनुभव परित्यज्य गुप्ति-
मान् विवेकी कथं न जानातीत्याशङ्क्य दृष्टान्तेन
स्पष्टयति यथेति, श्रुत्यो मूलः जलार्थी सन् जला-
शयोपरि तिष्ठन् कमलपत्रादिभिः आच्छन्नं जलं
तृणपत्रादि समूहमेव ज्ञात्वा तदद्वैतकृत्य मध्य-
स्थितं जलसमूहीत्वा दूरे मरुमरीचिकाजल पश्यन्
तदर्थमभिधावति, तद्वैवातःस्थित भगवन्तं अह-
ङ्कारादिभिरन्तर्बुद्धैराच्छन्नं तदद्वैतकृत्य परमा-
नन्दमनुभूय दुःखात्मके वह्निधियौ अभिधावति
तद्वदहं त्वां हिंत्वा विषयमुत्तार्य गच्छामि, अत्र

हेतुमाह पराङ्मुख इति, पराक् वहिरेव मुख
यस्येति, मुखमत्र प्रवृत्तिस्वभाव आत्मा तस्य
प्रतिनिधिरूपमिदं मुखं यदमिगुप्तस्तदेव च करोति,
अतः शास्त्राद्विद्वान् यदा अन्तर्मुखो भवति तदैव
निकटे भगवन्तं प्राप्नोति, तद्वैजस्रप्राप्तिस्तु भग-
वदिच्छया प्रलय इव सर्वत्र भगवदभिव्यक्तौ
भवति यथैव वायं प्रदर्शयति तथैव स गम्यत इति
स्वयमपि तथैव त प्रत्यभिव्यति इति न काप्यनु-
पपत्तिः ॥२६॥

व्याख्या- धेद और अनुभव का आश्रय न लेकर भी तब शक्तिवाले और ज्ञानी अक्रूरजी
तुम मुझे (भगवान् को) कैसे नहीं जानते? ऐसी शङ्का में 'यथाऽनुधी' इस श्लोक से भगवान् को न
जानने का कारण दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं। जैसे जलाशय के किनारे खड़ा हुआ जल पीने की
इच्छा वाला कोई मूल कमल के पत्तों, काई आदि से ढके हुए जल को पास फूस का ढेर ही समझ
कर और उस काई को दूर करके वहाँ के जल को न लेकर (न पीकर) दूरी पर गृग-गरीचिका के
जल को देख कर उसे लेने के लिए उधर ही दीड़ता है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर रहने वाले
और शरीर में ही उत्पन्न होने वाले अहंकार आदि से आच्छादित (ढके हुए) आप भगवान् को (यहाँ
शरीर में ही विराजमान को) न जानकर उन अहंकार आदि को दूर न हटाकर परमानन्द का
अनुभव न करके दुःखरूप याहरी पदार्थों की ओर सुख की आशा, अभिलाषा से दीड़ता हो, ठीक
वैसे ही मेरी दशा है। आप से बाह्यमुख में भी आपको छोड़कर विषय सुख के लिये दीड़ रहा हूँ।

यहाँ पराङ्मुख पद में मुख शब्द का अर्थ प्रवृत्ति स्वभाव वाला आत्मा (जीव) है। उसका
प्रतिनिधि रूप यह जिस तरह मुख रखता है (जिधर देखता है), वही करता है। इसलिए शास्त्र
आदि के द्वारा जब यह (जीव) अन्तर्मुख होता है, तब ही भगवान् के निकट आता है। बाहर जल
तो तब मिल सकता है, जब भगवान् की इच्छा से प्रलय काल की तरह सब जगह जल ही जल हो
जाए। इसी तरह से भगवान् की बाहर प्राप्ति तो तब ही हो सके, जब वे अपनी इच्छा से सगो-
स्थान पर प्रकट हो जायें।

अथवा भगवान् जिरा रूप से (जैसे जैसे) दर्शन देते हैं, अक्रूरजी उन्हें वैसे ही मानते हैं।
इसलिए भगवान् स्वयं भी उसी रीति से उस (अक्रूर) के सामने प्रकट होते हैं। इसलिए इस
प्रकार के वर्णन में किसी प्रकार की अनुचितता नहीं है; सब उचित ही वर्णन है ॥२६॥

श्लोक- नोत्सहेहं कृपणधीः कामकर्महतं मनः ।

रोद्धुं प्रमायिभिश्चार्क्षहिषमाराधितरतत ॥२७॥

भूतकार्य—भगवान् विपन वासनाओं से भरी बुद्धि होन (दीन) हो रही है, इस लिए काम्य कर्मों और कामनाओं से चञ्चल हुई तथा बनवान् उन्दिषों के द्वारा अधर अधर चलायमान (भटकने वाले) मन का दमन करने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ ।। २७।।

मुचोचिनी—ननु जगते त्रिवेके कथं मोह इति चेत् तत्राह नोत्सहेह मति, मनो हि द्विःस्वभावं क्रियाशक्तियुक्तं च, यथा त्रिवेकेन शारत्रेण च ज्ञानशक्तिरूपयते एवं योगेन क्रियाशक्तिरपि चेदु-
त्पाद्येत तत्सकमुक्तं मनो भवति, अन्वया वलिष्ठा क्रिया ज्ञानं बाधित्वा स्वकार्यमेव करोति, अत एव केचित् ज्ञानापेक्षया योगमेव प्रशंसन्ति, 'ज्ञानिभ्योऽप्यधिको मत' इति भगवानप्याह, ज्ञाने-
च्छः प्रयत्नानामुत्तरोत्तरावस्थं तथैव मनोवाङ्मा-
यानामपि, तत्र कामादयो बाधकाः, तैः संसार एव मनः प्रवर्त्यते, योगादयस्त्वश्रवणः, न हन्ध-
कारे महति धायी ब्रूषी च दोषः स्यादप्यित्युं शक्यते ।

तत्राह कृपणधीरिति, कृपणा दीना बुद्धिर्मन्य, मनसो हि नियामिका बुद्धिः, संवादी कृपणा दीना विषय परा, न हि चौरैरान्यः सन्मार्गो स्थापयितुं शक्यः, किञ्च, मनः पुनः कामकर्मभ्यां हृतं, उत्क-
टेच्छा कामः, तदनुगुणं च कर्म, ज्ञान तु दुर्बलम-
सहायं, कामकर्मभ्यां च हृतं, न तु स्वच्छ, तद्वयेन तदनुगुणमेव भवति न स्वार्थानुगुणं, प्रसो रोद्धु-
मुत्साहमपि न करोमि प्रशव्यज्ञाननिश्रवात्, किञ्च, प्रमाथिभिर्बलिष्ठैरिन्द्रियैः इतस्ततो ह्यिय-
मार्णं, अतः सर्वत्रैवाशक्तः केवल शरणं गच्छामि वलिष्ठांस्तान् श्रि नितेदयामि स्वाशयवर्धनं च ।। २७।।

व्याख्यार्थ—जब नित्य और अनित्य पदार्थों का ज्ञान हो जाय तब मोह कैसे हो ? ऐसी प्रश्नोत्तरों में 'नोत्सहेह' यह बलोक कहते हैं । गद्य दो स्वभाव वाला है । (१) क्रियाशक्तिवाला और (२) ज्ञानशक्तिवाला । जैसे नित्य अनित्य के ज्ञान की शक्ति से और शास्त्र के द्वारा ज्ञानशक्ति उत्पन्न होती है, वैसे ही योग से यदि क्रियाशक्ति भी मन में उत्पन्न करदी जाए, तब तो मन एक मुख-एक ही प्रयोजन वाला - हो जाता है और यदि ऐसा नहीं होता है तो, बलवती क्रिया ज्ञान की दबा (हटा) कर अपना ही कार्य करती है । इसी कारण से कई लोग ज्ञान की प्रशंसा योग की अधिक ही प्रशंसा करते हैं । भगवान् ने भी आज्ञा की है कि "ज्ञानिभ्योऽप्यधिको मतः" (गीता ६/४६) योगी ज्ञानी की अपेक्षा भी अधिक माना गया है ।

जिस प्रकार ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न क्रम से एक से द्वितीय और दूसरे से तृतीय, अधिक बलवान् है, उसी प्रकार मन, वाणी और ज्ञान भी एक के बाद एक अधिक बलवान् है । उन में काम क्रोध आदि विधन करने वाले हैं । वे मन को संसार में ही फँसाते हैं । अत्यन्त यत्नितता से होने वाले मोक्षार्थक किए नहीं जा सकते; क्योंकि अन्धकार में जोर भी ग्रांभी तथा वर्षा होने पर दीपक नहीं रक्खा जा सकता है । इसी लिए गूढ में अक्षरजी अपने श्रावको कृपणधीन (दीन बुद्धिवाला) कहते हैं । मन के बल में रखने वाला तो बुद्धि ही है और यही भरी बुद्धि दीन (विषयी में अत्यन्त आसक्त) हो रही है । इस लिए वह मन को धन में नहीं रख सकती; क्योंकि जोर दूरे किसी में अच्छे भाग पर नहीं चला सकता है, फिर गेरा मन भी काम और कर्म के आधीन हो रहा है । उत्कट इच्छा काम है और काम (काम) के अनुकूल ही क्रिया करना कर्म है । ज्ञान तो वेचारा बलहीन और असाहाय और काम तथा कर्म से दबा हुआ है, स्वच्छ नहीं है । इसीलिए यह

गलित ज्ञान भय से उन काम और कर्म के अनुकूल ही हो जाता है। वह (ज्ञान) स्वयं अपने अनुकूल नहीं रहता है। इसीलिये यही समझ और निश्चय कर कि मन को रोकना अशक्य है, मैं उसका रोकने का उपाह (साधन) भी नहीं करता हूँ। वह मेरा मन बलवान् इन्द्रियों के द्वारा इधर उधर भटकता जा रहा है। इसलिये मैं मन, इन्द्रियों को रोकना आदि सभी विषयों में असमर्थ हूँ, केवल भगवान् की शरण जाता हूँ और उन से निवेदन करता हूँ कि ये इन्द्रियों, काम, कर्म आदि सब बड़ बलवान् हैं और मैं मन को यश में करने में असमर्थ हूँ ॥२७॥

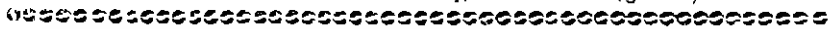
श्लोक—सोहं तवाङ्घ्रिपुपगतोऽस्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये ।

पुंसो भवेद् यंह संसरेणापवर्गस्त्वय्यज्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात् ॥२८॥

श्लोकार्थ—हे प्रभो! आपके चरण कमल दुष्ट लोगों के लिए परम दुर्लभ हैं, तथापि गुप्त जैसे अधग को आपके चरणों की प्राप्ति हो जाना मैं तो आपकी ही कृपा का फल मानता हूँ। हे पद्मनाभ! जब मनुष्य का अन्तिम जन्म होता है अर्थात् जीव के आद्यागमन का अन्त निश्चय आ जाता है, तभी सत्पुरुषों की सेवा सत्सङ्ग के द्वारा उसकी वृद्धि आपकी ओर झुकती है ॥२८॥

सुबोधिनी—एवं सति यत् कर्तव्यं भगवतैव तत् चेत् क्रियेत कृपाया रवग्रतविचारेण अरपञ्चाग्येन तस्यैव वा कार्यार्थं तदैव निस्तारो नाम्यथेत्समिप्रायेणाह सोहं तवाङ्घ्रिपुपगतोऽस्मीति, सर्वथा अशक्यसाधनः सोहं तवाङ्घ्रिपुपगतः दीनतया शरणं प्रच्छिष्टः इदानीमस्मि, एतदपि शरणागमनमपि असतां दुरापं, ये असन्तः पूर्वोक्ताः विवेकरहिता अगि विवेकेन त्वेतावत् सम्पाद्यत इति, किञ्च, भगवदनुग्रहेव तत् मन्ये अन्यथा शरणागतो न भवेद्, शरणागतो जात इति वा न भवेत्, यदि सङ्गातमनुगुणं कुर्यात् त्याजयेद् वा तदा शरणागतिः सिद्धेति शास्त्रार्थः, अनुगुणपक्षस्तु ज्ञातुं गुणमः, त्याजनपक्षस्तु दुर्जोषिपि अनुभावेन कृपाप्रकाशेन च ज्ञायते, अतः स्वरूपतो निष्पत्त्या वा शरणागमनमेव भगवतोऽनुग्रहः सासेवानुग्रह इति स्वरूपसत्त्वमेव नियामकं तथैव ते उत्पादित इति मूलैच्छात्र नियामिका, ननु त्याजनानुगुणं वा तस्यापि स्वार्थभाष्येष्वनर्थं भगवान् कथं करिष्यतीति चेत् तत्राह ईश इति, हे सर्वसा-

मर्थ, अत्र भगवानुभव एव प्रमाणमिच्छाह मन्य इति, अनेन भगवानेव यदि करोति तदैव निस्तारो भवति इति ज्ञापितं, नन्येवं सति शास्त्रं व्यर्थ स्यात् ज्ञानस्याप्यनुपयोगादिति चेत् तत्राह पुंसो भवेदिति, यंह पुंसः भगवदिच्छया संसरेणापवर्गः स्यात्, सृष्टिसमये हि भगवान् सयनिव विचारयति इममित्यं करिष्यामीति, तत्र य मोक्षायशागीति मन्यते तत्र जन्माति अवधिमन्ति करोति, तथा सति यदेवान्तिमं जन्म भवति स संसरेणापवर्ग उच्यते अग्रे संसरेणाभावात्, अधापवर्गिरूपं किञ्चिदाह पुंसो भवेदिति, अन्यथा तं पुण्यमेव न कुर्यात्, तासां मे दीप्तो ज्ञेयेति भगवद्वचसात्, अतः पुंसां मुक्तिरस्तीति सम्भाव्यते, परं कालनियमे न प्रमाणं तथाह यहीति, यद्यपि नान्तिग जन्म, तथा करिष्यतीत्यत्र नियामकमाह अज्जनाभेति, अन्यथा स्वयमागत्य सृष्टिं नोत्पादेयेत्, अज्जं नाभो यस्तेति स्वयमाविर्भूय यतः सृष्टिं कृत्वा न नु शेवकद्वारा, अतो ज्ञाते केवाञ्छित् मुक्तिरत्ययः दृष्टो दास्यतीति, तदः तस्मिन्

जन्मनि भगवति मतिर्भवति 'तमेव त्रिदिन्वाति-
मृच्युमेनी'ति निष्पत्त्या, 'ततो मां तत्त्वतो ज्ञान्वा
विशते तदनन्तरमिति' भगवद्वाक्यात् भगवज्ज्ञान-
नभावस्यैव, तत्र सत्तां बोधकत्वेन उपदिश्यमान-
त्वेन च शास्त्रोपयोगः, साधनेनैव सर्वं करोतीति ।
एतावानयंस्तु इति श्रवणे भगवानेव वतंत
इति त्याजनपक्षेपि न काप्यनुपपत्तिः, अतः सत्ते-
वारुचिः भगवत्स्वरूपज्ञानेच्छा भगवच्छास्त्रपरत्वं
च अन्तिमजन्मज्ञापकम् ॥२८॥

व्याख्या—ऐसी स्थिति में जो भी जीव का कर्तव्य है, उसे भगवान् ही कृपा करके, अपने-
दास रक्षा-व्रत को बिचार कर, जीवों के भाग्य से श्रवण भगवान् उसे स्वयं प्रपन्न हो कार्य समर्थ
(मान) कर करें, तब तो जीव को सद्गति हो सकती है, यदि भगवान् ऐसी कृपा न करे तो जीव का
निस्तार नहीं हो सकता, इस अग्निप्राय से 'सोऽहं' यह श्लोक कहते हैं ।

सब प्रकार से साधन हीन मैं अब दीन होकर आपके चरणारविन्द की शरण में आया
हूँ । यह आपकी शरणागति भी दुष्ट पुरुषों के लिये तो अत्यन्त दुर्लभ ही है । जो दुष्ट है, जिन्हें
पहले श्लोकों में कही गई रीति से निरव्यभिक्त वस्तु का ज्ञान नहीं है, वे भी आपके चरणारविन्द
को प्राप्त नहीं कर सकते हैं; किन्तु इस प्रकार के सत्य, असत्य की ज्ञान शक्ति ही आपके चरणारविन्द
की शरणागति प्राप्त कराती है ।

भगवान् के शरण में चले जाना भी भगवान् का ही अनुग्रह मानता है । यदि भगवान् की
कृपा न हो तो जीव उन की शरण में जावे ही नहीं और-मैं भगवान् के शरणागत हो गया हूँ-
ऐसा ज्ञान भी (जीव को) नहीं हो सकता । इसलिये जब भगवान् (जीव के) देह, इन्द्रिय आदि के
समूह अपने अनुकूल करें अथवा इनका त्याग करा दें, तब ही जीव का भगवान् के शरण आना सिद्ध
हुआ जानना चाहिये, तब ही शरणागति सिद्ध हुई मानी जाती है । जीव को इन्द्रियादि को भगवान्
ने अपने अनुकूल बना दिया, यह बात तो सहज ही जान ली जा सकती है; किन्तु भगवान् के द्वारा
इस संघात का त्याग करा देने का पक्ष तो कठिनता से जाना जा सकने योग्य होने पर भी उनके
प्रभाव से अथवा उनकी कृपा के प्रकाश से जान लिया जा सकता है । इसलिए स्वरूप से
सञ्ज्ञात को अनुकूल बना कर अथवा उसका त्याग कराकर (जीव को अपनी) शरण में ले आना
रूप कार्य भी भगवान् की कृपा (का) ही (फल) परिणाम है और जब (भगवान् की कृपा का
फल) वह शरणागति हो तभी सत्पुरुषों की सेवा जिसके द्वारा भगवान् में बुद्धि लगती है, होती है ।
इसलिए आपःपुत्र अम, दत्त आदि के न होने पर भी स्वरूप से सत्पुरुष होना ही योग्य है, किन्तु
कई जीव स्वभाव से ही सज्जन अथवा दुर्जन हैं । उनको भगवान् ने वैसा ही उत्पन्न किया है ।
इसलिए इस विषय में भगवान् की इच्छा ही मूल-निर्वाणक-है ।

अपने हित के विचार से सत्पुरुष भी जिस सञ्ज्ञात को अनुकूल नहीं कर सकता और छोड़
ही सकता है, उसे भगवान् कैसे अनुकूल करा देगे अथवा छोड़ा देगे ? एसी सञ्ज्ञा के उत्तर में
अकूरजी कहते हैं कि आप (ईश्वर) ईश सर्व-समर्थ-हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता
हूँ, मेरा अनुभव ही इस में प्रमाण है । इस कथन से यह वस्तुता ही भगवान् की कृपा करे, तब
ही जीव का निस्तार-मोक्ष प्राप्ति-हो । तब तो जीव का निस्तार-मोक्ष-होने में ज्ञान का भी कुछ

उपयोग न होने से शास्त्र व्यर्थ है ऐसी शङ्का का समाधान करते हुए कहते हैं कि पुरुष का जब भगवान् की इच्छा से अन्तिम जन्म होता है, भगवान् जब सृष्टि करते हैं तब विचार करते हैं कि अमुक जीव को ऐसा करूँगा। उस समय जिसका मोक्ष (करना) विचार लेते हैं, उसके जन्मों की अवधि-रक्षा-कर देते हैं। ऐसा होने पर जब ही अन्तिम जन्म होता है, वही रासरणापवर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस जन्म के आगे फिर इसका जन्म नहीं होगा। इस कथन में 'पुंसः' (पुरुषका)-श्लोक में कहा गया पुरुष शब्द ही प्रमाण है। "तासां मे पौरुषी प्रिया" (उन सब योनियों में मुझे पुरुष जन्म प्यारा है) इस वाक्य से यदि पुरुष का जन्म अन्तिम भव-जन्म-नहीं होता तो भगवान् इसे पुरुष ही नहीं (उत्पन्न) करते। इस कारण से पुरुष की मुक्ति होना तो सम्भव है, किन्तु कितने जन्म अथवा कितने समय के बाद मुक्ति होगी, इस प्रकार की अवधि का नियम नहीं है। इसलिये अन्तिम जन्म होने पर ही भगवान् जीव की-सत्पुरुषों की सेवा के द्वारा - अग्ने में बुद्धि करेंगे - लगावेंगे- इस नियम को ही समझना ! यह सम्योचन सूचित करता है। भगवान् यदि जीव की बुद्धि को अपनी ओर लगाना नहीं चाहते तो स्वयं पधार कर सृष्टि नहीं करते। भगवान् की ताभि में कमल है। उग कमलनाभ भगवान् ने स्वयं प्रकट होकर ही सृष्टि की है, अपने किसी शैवक द्वारा नहीं की है। इससे यह जाना जाता है कि इस अपनी रची हुई सृष्टि में भगवान् किसी पुरुषों को मुक्त करेंगे। तब उस भुक्ति को प्राप्त करने योग्य अन्तिम जन्म में "उसको जानकर ही (मनुष्य) मृत्यु से पार होता है मृत्यु को तरता है। इस नियम से जीव भी बुद्धि भगवान् में लगती है।" इस लिये "मुझे सर्व से जानने के बाद मेरे में प्रवेश करता है" (भगवद्गीता १८/५५) भगवान् के इस वाक्यानुसार अन्तिम जन्म में भगवान् का ज्ञान जरूरी है। उस होने वाले आवश्यक भगवज्ज्ञान में बोध करानेवाले के रूप से और उपदेश दिये जाने योग्य सत्पुरुषों के रूप से शास्त्री का उपयोग है। भगवान् साधनों के द्वारा ही (जीव-से) सब कराते हैं-यह नियम-संघात को अनुकूल करना तथा सर्वथा त्याग करा देना, इन दोनों पक्षों में समान है। इस लिये जीव से अस्वयं (नहीं) किये जा सकने योग्य) संघात का त्याग के पक्ष में भी किसी भी प्रकार की अड़चन-अयोग्यता-नहीं है। इसलिये (१) सत्पुरुषों की सेवा करने में रुचि होना (२) भगवान् के स्वरूप के ज्ञान की इच्छा होना और (३) शास्त्र में सत्पर-श्रद्धा रखना-इन से पुरुष का अन्तिम जन्म जाना जाता है। ॥२८॥

लेख—'सोऽहं' इस श्लोक की व्याख्या में 'पूर्वक्ताः' पद का अर्थ पहले 'भगवन्जीव लोकोयं'-इत्यादि श्लोकों में कहा हुआ है। 'विवेकेन तु' (इत्यादिका) और विवेक-यह ज्ञान-मुक्त को है कि मैं भगवान् के कारण जाऊँ, ऐसा अर्थ है।

किञ्च—वार्ताविक रूप से भगवान् की कृपा से ही ऐसा ऊपर कहा हुआ विवेक होता है। 'त्याजनेत्यादि' का भाव यह है कि संघात का त्याग करना तो देह के न रहने पर ही जाना जा सकता है; किन्तु देह के रहते हुए भी भगवान् की कोई महिमा और कृपा से ये स्वयं ही "मेरा (जीव का) संघात से छुटकारा हो गया" जीव को ऐसा प्रमाण करा देते हैं, सब देह पात के पहल (देह के रहते हुए) भी जान सकता है। 'अगुग्रह' - अनुग्रह का कार्य है स्वरूपतः, जो स्वरूप से वास्तविक ही सज्जन है; दाम दम आदि के द्वारा आगंतुक सज्जन नहीं है। स्वभाव से ही कुछ सज्जन होते हैं और कुछ दुष्ट। 'शास्त्र' सामुच्च्य की प्राप्ति के लिये मन बुद्धि भगवान् में लग जाय, इसलिये शास्त्रों का उपयोग है, शारदाध्यान ध्येय नहीं है।

श्लोक—नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे ।

पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्माणोनन्तशक्तये ॥२६॥

श्लोकार्थ—हे भगवान्! विज्ञान आपका वैभव है । सारे ज्ञानों का मूल कारण आप ही हैं । आप परिपूर्ण ब्रह्म हैं । आपकी शक्ति का अन्त नहीं है । बाल, कर्म, स्वभाव आदि के नियामक आपको प्रणाम है ॥२६॥

सुबोधिनी—एवं विज्ञाप्य विज्ञानसाक्षिदर्थं ज्ञानानां हेतुः कारणमन्तर्यामी आत्मा वा स भवानेव, ननु तस्य ज्ञानैकरूपस्यात्पन्नः कथं जगत्कारणत्वंमित्याशङ्क्याह पुरुषेशप्रधानायेति, पुरुषः प्रकृतिभर्ता, ईशः कालः गुणक्षोभकः, गुणान्तरिका वा प्रकृतिः, हेतुत्रितयरूपः, नन्वेकस्य कथमनेकरूपता तथाह ब्रह्मण इति, बृहत्त्वात् बृहत्त्वात् सर्वभवनसमर्थं तदेव, ब्रह्मशब्दस्तादृश एव धर्तु इति प्रकारान्तरेणापि सर्वरूपस्वरूपगुणपादयति अनन्तशक्त्य इति, अनन्ताः शक्तयो यस्येति तत्तच्छब्दस्या तथा तथा भवतीति न काव्यनुपपत्तिः, स्वरूपमेव वा तथेति पक्षद्वयमप्यधिकृतम् ॥२६॥

व्याख्यानार्थ—इस प्रकार विज्ञप्ति करके प्रार्थना की सफलता के लिये 'नमो विज्ञानमात्राय'—इस श्लोक से भगवान् को प्रणाम करते हैं । भगवान् जब केवल उत्तम ज्ञान रूप ही हो, तभी शास्त्र और तत्पुरुषों का उपयोग हो सकता है । यदि ऐसा न हो (भगवान् केवल ज्ञान रूप ही न हो) तो ज्ञान से साधारण लाभ ही हो सकेगा । मनन, निदिध्यासन से उत्तम सिद्धि मिल नहीं सकती और ज्ञान इनका अङ्ग भी नहीं; क्योंकि शास्त्र केवल ज्ञान को ही उत्पन्न करता है और कुछ नहीं करता । शास्त्र द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान यदि भगवान् (विज्ञानरूप) से भिन्न ही हो तो भगवद्भजन करने तथा उनके शरण जाने से कुछ लाभ नहीं हो (मुक्ति ही न हो) इस से आप केवल ज्ञान रूप ही हैं ।

यदि हृदय में भगवान् न विराजते हों अथवा आत्मरूप होवे तो अपने से अलग रहने वाले को कोई प्राप्त नहीं करता है और न कोई दूसरा होता है । इस से मुक्ति भी नहीं हो सकेगी । इस लिये सारे (प्रत्ययों) को ज्ञानों का कारक (हेतु) जो अन्तर्यामी अथवा आत्मा है, वह आप ही हैं ।

केवल ज्ञान रूप आत्मा जगत् का कारण कैसे हो सकता है ? इस शङ्का के समाधानार्थ—पुरुष, काल और प्रकृतिरूप इन तीन शब्दों का श्लोक में प्रयोग है । (१) पुरुष (प्रकृति के भर्ता) (२) काल (गुणों में क्षोभ-हलचल करने वाला) और (३) प्रधान (गुणरूप प्रकृति) जगत् के कारण, ये तीनों आप ही हो ।

और पीछे शरीर से होता है-यह सब गहने शरणागति के प्रकरण में-इसी अध्याय के अष्टादश श्लोक में निरूपण किया जा चुका है ।

इति श्रीभङ्गावत महापुराण दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध) ४०वें अध्याय की श्रीमद्वल्लभावाय

चरणकृत श्री सुबोधिनो (संस्कृत टीका) राजस-प्रमाण-प्रधान्तर प्रकरण

पञ्चम अध्याय हिन्दी अनुवाद सहित

सम्पूर्ण ।

छंदः—को जान तुम्हरो भेव हरि तुम सकल देव मयो प्रभो ।

आदि करण सबहि के तुम विश्व सब तुम्हरो विभो ॥

नाग नर सुर असुर अग जग दास सब तुम्हरो हरी ।

रहति माया सब तुम्हारी जाहि तुम ज्यहि विचिकरी ॥

योग यज्ञ अनेक कर्मन करि तुम्हें सब ध्यावहीं ।

जैसो जाको भाव तैसो तुम्हें ते फल पावहीं ॥

अति अगाध अपार तुम गतिपार काहू नहि लख्यो ।

शम्भु शेष गणेश विधना नेति निगमनहू कह्यो ॥

भक्तहित धरि विविध तन तुग चरित अद्भुत विस्तरौ ।

गच्छ कच्छ बराह बपु ह्वै वेद गिरि तुम उदरौ ॥

होय नरहरि भक्त प्रणकरि शरण हित बागन भये ।

भृगुवंशगणि अभिराग तनु धरि मानमय क्षत्री हये ॥

राग रूग निपात राधण अरु बिगीपण नृप जिन्यौ ।

कंस अरि यदुवंश भूषण कृष्ण बपु छवि निधि लियो ॥

बोधराय दयाल कलकि हिरादि कर्म न भावही ।

निःकलंक मलेच्छहा ददा रूप श्रुति तथ गावहीं ॥

दोहाः—तब गुण रूप अनन्त प्रभु, हो अजान जगदीश ।

यों अस्तुति अक्रूर करि, नायो पदपर शीश ॥

ते०ः—तबहि क्याग सुखदाय, अन्तरहित जलते भये ।

निकरघो अति श्रुकुलाय, तब जलते अक्रूरपुनि ॥

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ॥

● श्रीमद्भागवत महापुराण ●

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध)

श्रीगङ्गाभाचार्य-विरचित सुबोधिनी टीका (हिन्दी अनुवाद सहित)

श्रीमद्भागवत-स्कन्धानुसार ४१वां अध्याय

श्री सुबोधिनी अनुसार ३८वां अध्याय

राजस-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण

‘यच्छब्दं वाच्यम्’

श्रीकृष्ण जी का मथुरा में प्रवेश

—4—

कारिका - -अदृष्टिं ज्ञातव्यं श्रुत्वा तत्तमं हरिः ।

विसृज्य मथुरामैक्षदुक्तो माहात्म्यबोधकः ॥१॥

कारिकार्थ— इस अदृष्टीतर्वे अध्याय में तत्त्वज्ञानी- भगवान् के वास्तविक रूप को जाने हुए शपत्क के पुत्र अक्रूरजी के लिए मथुरा में चले जाने की आज्ञा देकर भगवान् ने मथुरा का अवलोकन किया । अक्रूर ने कंग रो जाय र भगवान् का मथुरा

कारिका—प्रपञ्चविस्मृतिः सर्वा कृतात्मिनि हि राजने ।

स्वासात्करे वक्तव्या सामान्य तेन सेत्प्रति ॥५॥

कारिकार्थ—उनको वरदान देकर भगवान् ने अपना महात्म्य ज्ञान करा कर उस राजम प्रकरण में प्रपञ्च का विस्मरण कराया । अपने न-भगवान् मे-आसक्ति का निरूपण आगे करता है । इसलिए सामान्य-मध्यम-प्रकार का निरोध सिद्ध होता ॥५॥

श्रीशुक उवाच—

श्लोक—स्तुवनस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः ।

सूयः समहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः ॥१॥

श्लोकार्थ—श्री शुभदेवजी कहते हैं-राजन्! श्रीकृष्ण भगवान् ने इस प्रकार स्तुति कर रहे अक्षर को जल के भीतर अपने अतूर्व शरीर का रूप दिखला कर फिर छिपा लिया, जैसे नट अपनी कला-नाट्य-दिखा कर फिर उसे छिपा लेता है ॥१॥

सुबोधिनो पुर्याद्व्याये स्तुतिरत्ता तागृपतह-
रन् प्रप्रे भगवत्प्रसादाह स्तुतस्तस्मैति, तस्यातू-
रम्य स्तुवत एव तात, न तु स्तोत्रप्रसादो तथा
मति वरो देयः स्यात्, ननु कथमेव नागि कार्य
कृतवानित्याह भगवानिति, स्वच्छन्दात्मा, ताव-
त्तैव कार्यमिदं गत्वा, न हि ब्रह्मासाधारकारः
परमदुर्लभो बहुमान भवति नाप्ययं कुण्डो नीतः
किन्तु जले स्वधपुत्रह्याण्डात्मक गारायणरूप
प्रदक्षितवान्, यथाविभविः तथा तिरोगावोपि
वक्तव्य इति सूयः समहरत् उपसहृतवान्, अनेन
भगवति स्थित एवागं प्रपञ्चः ब्रह्माण्डात्मकः

हस्तमिन् प्रसायं पुनरुपसहृत इति निरुक्तिम् न
तु तत्रत्यः मादाजबनिकादूरीकरणेन प्रदक्षित
इति, यतोयं कृष्णः एतदर्थमेव सारात्मनोयतोर्ण
इति, अतः स्थितमेव प्रदक्षितमित्यत्र दृष्टान्तमाह
नटो नाट्यमिवेति, यथा गतं यद्यागमनः स्थितां
वह्निः प्रतयत्यभिनयेन तथा भगवानप्येतादृश
इति ज्ञापयितुं नारायणरूप प्रदक्षितवानित्यर्थः,
ननु नाट्ये वलक्ष्यं प्रतीयते, न हि नाट्यमेतादृ-
शमिति तत्राह आत्मन इति, अद्भुतमेतत् नाट्यं
॥१॥

व्याख्यान—पहले-लेतीसवें-अध्याय में अक्षर के द्वारा भगवान् की स्तुति करना वह कर उस का उपसहृत करने लग स्तुवतस्तस्य द्वारा न भगवान् के वात्सल्य का दर्शन करते हैं । अब अक्षरजी स्तुति कर ही रहे थे और उनकी स्तुति समाप्त नहीं हुई थी, तब ही भगवान् ने अपने एक रूप को गमनहित कर-छिपा-लिया । यदि स्तुति पूरी होने के बाद अपने अक्षरजी को छिपाने तो भगवान् को अक्षर के लिए वरदान देना होता ।

स्तुति पूरी न होने के पहल में अपने दर्शन का अन्तर्ध्यान-छिपा-कर भगवान् न यह अक्षर

जल में भगवान् के स्वरूप का दर्शन होता है कि वह कृष्ण भगवान् हैं। भगवान् स्वतन्त्र हैं। प्रगती उच्छ्वास प्रगति ही वर्तमान कर्म करने हैं। इसलिए उनकी मा-प्रगती मनुष्य में ही कार्य की सिद्धि-पूर्ति मान कर अपने स्वरूप को छिपा लिया, क्योंकि अत्यन्त दुर्लभ यज्ञ का साक्षात्कार दर्शन बहुत देर-समय तक नहीं होता रहता है। भगवान् उन्हें-अकूर को-विकृष्ट म तो ने ही गरी गए थे। किन्तु जल के भीतर ही भगवान् ने इनको ब्रह्माण्डों में भग्न प्रपने नारायण रूप से ही दर्शन दिए हैं।

जिस प्रकार आविर्भाव-प्रकट होना-कहा; उसी प्रकार तिरोभाव-अस्तित्व-होना कहना भी उचित है। इसलिए भगवान् ने उग रूप का तिरोभाव कर लिया। इस कथन से यह बताया कि भगवान् ने रहने वाले अनेक ब्रह्माण्डों में भरपूर इस जगत् को, जैसे किसी अस्तु को हाथ फेंक-लंबा-करके खींच लेते हैं, वैसे ही खींच-समेट-लिया; किन्तु माया के पर्दे को हटा कर यही जल में विराजमान अपने स्वरूप के दर्शन भगवान् ने नहीं कराए। कारण यह है कि आप श्रीकृष्ण हैं और इसी लिए ही सदाशिव रूप से आपने प्रवृत्त किया है।

भगवान् अपने हृदय में ही रहे हुए प्रपञ्च के दर्शन उसी तरह से कराए जैसे नट अपने में ही रही हुई नट विद्या को अभिनय द्वारा प्रकट करता है। भगवान् भी नट जैसे ही हैं, यह धतनाम के लिए अकूर को अपने नारायण रूप के दर्शन कराए। यद्यपि नाट्य में तो नट मृगका स्वाङ्ग सेता है, यह और नट दोनों अलग अलग होते हैं; किन्तु यह भगवान् का नाट्य है, अद्भुत नाट्य है। इसमें भगवान् दूसरे का रूप ग्रहण करते नहीं जाते होते हैं, किन्तु जो दूसरों का रूप दिखाते हैं, वे रूप भी भगवान् के ही रूप हैं ॥२॥

श्लोक—सोपि चांतर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज्य सत्वरः ।

कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत् ॥२॥

श्लोकार्थ—भगवान् को जल में न देख कर अकूरजी भी जल में से बाहर आ गए और शीघ्र सन्ध्या वंदन आदि आवश्यक नित्यकर्म करके आश्रय चकित होकर रथ पर आ गए ॥२॥

सुबोधनी—सोपि भगवत्तत्त्व कृतमिति ज्ञात्वा । अथवा बुद्धिश्च स्यात्, अत एव जलादुन्मज्ज्य ज्ञातव्योन्तरङ्ग भगवत्तत्त्वमीमांसा इत्यादि । स्नानाविधि व्यवस्था पूर्ण भूत्वा भगवदाराधनं सोपीति, अन्तर्हित स्वयमेव, अथवा चकारेण वा । सञ्चित्य सत्वरः अतः अवश्यकं कर्म लेख विधाया अन्तर्हि मध्ये हृदये तं वीक्ष्य बहिर्दृष्टमन्तः स्थानं । चकारादुच्छ्वासि, कथमेवं दुर्लभ प्रदक्षितवानिति पश्यत्वा, युक्तश्रावणार्थः अथवा दर्शनं व्यर्थं स्यात्, विस्मित रथमागममत् न तु भगवादि कृत्वा धर्मन्तरप्रवेशश्च स्यात्, ततो गन्ध वन निवर्तते, निवृत्तो जतः ॥२॥

व्याख्यान—तत्त्वज्ञानी तथा अन्तरंग सेवक अकूरजी भी भगवान् के स्वरूप का जल में दर्शन नहीं होना तिरोधान होना-जान कर भगवान् के निकट आ गए, यह इस 'सोपि' श्लोक से कहते हैं।

मूल अन्तःकरण (च) अन्द गगन-व्यव बोधा है अर्थात् ये दोनों घर हैं अन्तःकरण (च) इन दोनों अन्तःकरणों में पृथक् प्रथम ही अधिक उन्नत है अर्थात् यदि उस आत्मा में किसे हुए भगवान् के स्वरूप को हृदय में स्थापित नहीं करे तो भगवान् के दर्शन करना व्यर्थ है जाय अक्रूर का अन्य भगवान् से भिन्न धर्म में प्रवेश हो जाय उसका भय दूर न हो और उसकी बुद्धि विपरीत हो जाय ।

इसीलिये अक्रूरजी अल से बाहर निकल कर स्वान की विधि का त्याग कर सज्ज-पूर्ण हो कर, अपने किये-भगवान् के अपराध का विचार करके, अत्यन्त आवश्यक कार्य को शीघ्रता से करके, न भी करके रथ के समीप आ गये । वह मन में आश्चर्य कर रहे थे कि भगवान् ने मुझे ऐसे दुर्लभ दर्शन कैसे कराये, किन्तु फिर भी बस की आज्ञा से भगवान् को गंधुरा ले जाने को तत्पर रहे । भगवान् के ऐसे दुर्लभ दर्शन करके भी "दर्शनं का" गनन न करके गंस की आज्ञा का ही ध्यान रखा ॥२॥

श्लोक — तमपृच्छत् हृषीकेशः किं ते दृष्टमिहाद्भुतम् ।

भूमौ विपति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥३॥

श्लोकार्थ—भगवान् ने अक्रूर से पूछा—अक्रूर! तुम ने पृथ्वी पर, आकाश में तथा जल के भीतर कोई अद्भुत बात देखी है क्या ? मुझे तुम्हारे मुख गण्डल पर कुछ विस्मय के बिन्दु दोख पड़ते हैं । इसी से ऐसा अनुमान होता है ॥३॥

मुखोद्घाति—तदा भगवान् विरमयांशोऽनुचित इति तन्निवृत्त्यर्थं किञ्चित् पृष्ठवानित्याह तमपृच्छ-
दिति, यदि भगवत्पृष्ठं वदेत् अन्यथापि वदेत् तदा न माहात्म्यं तस्य हृदयारूढं, भगवतोपि यदि न वदति तदात्म्यं कथनसम्भावनेन न भवति, हृषीकेश इति, स्वयमेव तथा प्रेरितवान्, इच्छा-
निवर्तनार्थं पर पृष्ठवानिति किं ते त्वया दृष्टमिति, इहार्हाग्नं जलाग्ने जलादिकं बह्वं व दृष्टमिति तद्व्यावृत्त्यर्थमाह अद्भुतमिति, आलौकिकमदृष्टपू-

र्यमद्भुतं, दृष्टं वस्तु अग्राधारं जानाति न वेति तन्मनोनिश्चयार्थं स्थानानि निर्दिशति, भूमौ विपति तोये वेति, दर्शनसंगे भूमिरिव दृष्टा युक्त्वा गन्ध-
योगरादिवत् आकाशेऽपि दर्शनं सम्भवति मिग-
ज्ज्य गश्यतीति जल एव भवति, वेत्यनादरे यत्र क्वचित्, अवश्यं दृष्टमिति आलौकिकं ज्ञानं गोपयि-
तुमाह तथा त्वां लक्षयामह इति, अद्भुतदर्शनमिव,
रा ह्याश्चर्याभित्यभिष्टः प्रपञ्चपरिमकार्यं च न स्मरतीति ॥३॥

व्याख्यान—उस समय भगवान् ने अक्रूरजी को कुछ आश्चर्य में मग्न देखा, यह विस्मय का भाव रहना अनुचित जान कर उसे दूर करने के लिये भगवान् ने उनसे कुछ पूछा, यह इस 'तम-
पृच्छत्'-श्लोक से कहने है ।

यदि भगवान् के पूछने पर उनसे कह देता तो दूसरे के पूछने पर दूसरा भी कह देगा, तब तो यही जाना जायगा कि भगवान् का माहात्म्य उसके हृदय में दृढ आरूढ नहीं हुआ और यदि

ध्यामि तदा त्वां पश्यतो मे किं वा अद्भुतमदृष्टं । अप्राप्य न कृतव्यं त्वेन भगवन्मयात्मनः ।
अनेन न्यायि त्वमेवादभुतो ह्यष्ट भूयैव च दृष्टः । निन्दयति तं त्वेति ब्रह्मज्ञानि तत्सम्बन्धनायो-
स्वमेव मे नान्यथ तदिति सर्वाध्यात्म्यगवेषाध्या- । पतिः ॥५॥

व्याख्यार्थ—अक्रूर ने सब बातें उपचार-सम्भन्धना को कह रहा है, ऐसा मान कर भगवान् कदाचिन् फिर पूछेंगे, ऐसा श्राव्य करके यह “अद्भुतमदृष्टं” श्लोक कहते हैं । लोग जहाँ भी अद्भुत दृश्य देखते हैं, उन सभी स्थानों में वास्तुतः अद्भुतता प्राप्य मे ही है । इसलिये जो कोई भी अद्भुत देखने वाले लोग प्राप्य मे ही अद्भुत “इवो” को देखते हैं, तब फिर आपके दर्शन करने के लिए मेरा कौन सा अद्भुत बिना देखा है ? इसलिये वहाँ जल में भी मैंने अद्भुत प्राप्य का ही दर्शन किया तथा प्राप्य मे ही सारा अद्भुत को देखा । प्राप्य ही अद्भुत हैं, क्योंकि प्राप्य ही सब के आधार हैं । इसलिये आधार सम्बन्धी प्रश्न करना ही अनुचित है । उन प्राप्य भगवान् का श्लोक में ‘तत्त्वा’ (उन प्राप्यको) पदों से आधार रूप से निर्देश करते हैं और इस सर्वाधारता का अर्थन ‘ब्रह्मन्’ इस सम्बोधन से प्रदर्शित किया है ॥५॥

श्लोक—इत्युक्त्वा नोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः ।

मथुरामनपद् रामं कृष्णं चैव दिनात्पये ॥६॥

श्लोकांथ—श्री शुकदेवजी कहते हैं—यों कह कर गान्दिनी के पुत्र अक्रूर ने रथ को हाँक दिया और सायंकाल होते होते श्रीकृष्ण तथा धनुरामजी को मथुरा में लिवा लाए ॥६॥

सुबोधिनी—एवं परोक्षेणोत्तरमुक्त्वा भगव-
विच्छां ज्ञात्वा रथं प्रेरितवानित्याह इत्युक्त्वेति,
भगवद्वाक्ये नावहेलेति उत्तरमुक्त्वा पश्चाद् रथं
नोदयामास, ननु काश्योत्पलता तथा ज्ञात्वा भग-
वान् सम्यक् प्रसादनीयः किं वा भगवतः कार्यं
सुच्छं हि तत्र तत्राह गान्दिनीसुत इति, गोदमेन
चोत्पन्ना गोरूपेव भवति तस्याश्च पुत्रः शीरोभेय
एव परं भगवन्तं मथुरां प्रापयन्, रामो हि रति-
कर्ता कृष्णश्च तत्पत्न्यं सादानन्दः स चैव गमयति ।

प्रतिष्ठितो भवति तदा तत्रत्यानां निरन्तरमेव सुखं
भवतीति, दिनात्पये सम्भ्याकाले, सा हि गोधूलि-
काप्रवेशे सुगुह्यता भवति, चकाराद्यु मध्ये स्थितात्
सर्वनिव, भगवद्विच्छेदं सम्भ्याकालोपि अपराह्णे
अविध्यति, यावत्ता च कालेन कार्यं अविध्यति
तावान् कालो ग्राह्यः, अन्यथा दिनात्पयपदं आधितं
स्यात्, अक्षयारम्भे वा मध्याह्नोपरि, मध्याह्ने
अतिक्रान्ते दिनमिति ज्ञातमेवेति, मथुरात्पदिनात्
वा दुःखदानान्तरपये स्वत्य वा ॥६॥

व्याख्यार्थ—इस प्रकार परोक्ष सूक्ष्म रीति से उत्तर देकर अक्रूर ने भगवान् की इच्छा जान कर रथ आगे हाँका, यह इस “इत्युक्त्वा” श्लोक से कहते हैं । भगवान् के प्रश्न की अवहेलना नहीं की जा सकती, इसलिये “भगवान् के” प्रश्न का उत्तर देने के बाद रथ आगे हाँका । अक्रूर ने ऐसी वया उत्तमता थी कि वह इस तरह भगवान् की इच्छा जान कर उन्हें अर्द्धे, प्रकार से प्रसाद कर सके ? और भगवान् को ही आगे पधारने का ऐसा कौन काम था ? क्योंकि वह काम तो पुच्छ था,

स्थान स्थान पर अर्थात् वसुदेव पुत्र उन दोनों के दर्शन करने में गिगो स्थान का गौरव-महत्त्व-महत्ता था। वर्णित और अवाञ्छित देश-स्थान में वे नव भगवान् के समीप आ गये। ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, यह देख कर उनके सम्बन्ध और स्वरूप से ये प्रीतिपूर्वक उन दोनों भाईयों को निहारते और और उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान् के समर्पित करके वापस नहीं लिया। इस कथन से भाग में रहने वाले लोग का सामान्य रीति से निरोध सिद्धि का निरूपण किया है। प्रोता "प्रीति बाने" शब्द से दृष्टि को भगवान् के श्री अंग के अवलोकन में लगा कर पीछे 'आपस' न खींचने में कारण कहा है। दृष्टि के दान (लगान) का फल प्रेम ही हुआ। इसलिये वे उस प्रीतिरूप फलवाली दृष्टि को वापस कैसे खींच हटा लेते? लोग सुख के लिये इन्द्रियों को रखते हैं और सुख मिल जाने के बाद इन्द्रियो को प्रकृति ही नहीं होती है। श्रीकृष्ण और बलरामजी को देख कर उन लोगों की अधिकतर ये 'परब्रह्म पुरुषोत्तम है', ऐसी बुद्धि नहीं हुई, इसीलिये 'वसुदेव पुत्र' ऐसा कहा है ॥७॥

श्लोक—तावद् वज्रौकसस्तत्र नन्दगोपादयोः प्रतः ।

पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे ॥८॥

श्लोकार्थ—इस बीच में नन्दादि व्रजवासी गोप जन पहले ही पहुँच चुके थे। वे नगरी के बगीचा-उपवन-में ठहर कर कृष्ण बलदेव की आने की राह देख रहे थे ॥ ८ ॥

सुयोधिनी—भगद्गमनात् प्रथमेव नन्दादयः । गधुरोपवनपर्यन्तं गताः अग्रे भगवति समागते गन्तव्यमिति प्रतीक्षयैव स्थिता इत्याह तावदिति, यतस्ते वज्रौकसः अनावृत एव देशे स्थातुं योग्याः अत एवाग्रेऽपि गताः, बहुयो वालकाः भगव-	न्मिश्राणि सहैव स्थिताः नन्दगोपादय एव परं वृद्धा पूर्वं गता उपवनं नानाविधफलप्रदानं मधुरा निकटस्थं अवतस्थिरे केवलं स्थिताः न तु तस्थिति योग्यं तावन्नगपि सम्पादितवन्त इत्यर्थः, अनेन व्यवहार एव भगवतोऽपि आधान्य सूचितम् ॥८॥

व्याख्यान—भगवान् के मधुरा पहुँचने के पहले ही नन्द आदि वहाँ पहुँच गये और भगवान् पधारें तब आगे चलने, इस विचार से उनकी राह ही देखते रहे। यह इस "तावद्" श्लोक से कहते हैं। वे व्रजवासी थे, इसलिये खुले स्थान ने ही रहने योग्य थे और इसीलिये वे भगवान् के पहले ही मधुरा पहुँच गये। अनेक गोपबालक जो भगवान् के (गिर) सखा थे। भगवान् के साथ ही थे। केवल यद्योद्ध नन्द आदि ही आने गये थे और वे भी मधुरा के निकट अनेक प्रकार के फलों के कारण प्रसिद्ध बगीचे के पास जा कर खड़े ही रहे। उन्होंने भी वहाँ अपने रहने योग्य राखन एकत्रित नहीं किंगे थे। इस कथन से यह सूचित किया है कि व्यवहार में भी भगवान् ही मुख्य थे ॥८॥

श्लोक—तान् समेत्याह भगवान्कूरं जगदीश्वरः ।

गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्चित प्रहसन्निव ॥९॥

श्लोकार्थ—भगवान् जगदीश्वर श्रीकृष्ण भी उन लोगों से आ कर मिल गये।

.....

उसके अनन्तर श्रीकृष्ण ने नम्र भाव से पूछे हुए अक्रूर का हाथ अपने हाथ में लेकर गकड़ कर हंसते हुए कहा ॥६॥

सुयोधिनी—ततोऽक्रूरविस्मयं नमोऽस्तु तानसत्येति । इति, स एव हि जगतो नियन्ता स्वामी ऐश्वर्यं
अक्रूरं गीयते लोचन्यहारे गित्थ्य इति स्वच्छन्द- गुप्तं कृत्वा सख्यं-व्युत्वा-प्रकटनार्थं पाणिना
धोना नोचितीति व्यवहारेऽपि निबन्धेन नागत इति । पाणिं गृहीत्वा तेन नम्र प्रहसनं व्यागोहयन्
हयापयितुं तान् नन्दादीन् समेत्य अक्रूरं प्रत्याह । पूर्वावस्था तस्य सम्पादयन् वक्ष्यमाणमवतीत्
भगवानिति, निःशङ्कः, बहिः स्थिते कस कदा- भगवद्वापगे चित्तदाहार्थं गृह्यन् निरूपणम् ॥६॥
विधुपद्मं कुर्यादिति शङ्काभावायाह जगदीश्वर ।

व्याख्यान—तब भगवान् ने अक्रूर को मथुरा में जाने की आज्ञा दी जो “तावत्” इस श्लोक में कहते हैं ।

श्लोक व्यवहार में अक्रूरजी भगवान् के काका होते हैं । इसलिये उनके साथ रहने पर स्वच्छन्द रीति से लीला करना उचित नहीं, इसलिये तथा बहुत आग्रह करने पर भी भगवान् अक्रूर के साथ-साथ नहीं प्यारे ऐसी बात को प्रसिद्ध करने के लिये भी भगवान् उन नन्द आदि गोपों के पास आकर अक्रूरजी से बोले—भगवान् गि शंक है, उन्हें यह शंका जरा भी नहीं थी कि बाहर रहने पर कस कुछ प्रसिद्ध कर देगा, क्योंकि तारे ही जगत् के स्वामी नियन्ता तो आप स्वयं ही हैं । फिर भी अपने ऐश्वर्य को गुप्त ‘छिपा’ रख कर भिन्नता के साथ जातीय सम्बन्ध को प्रकट करने के लिये भगवान् अपने ओहस्त से धिनीत अक्रूर का हाथ गकड़ कर हंसते हसते अक्रूर को मोहित करते हुए और उसकी पहले की ममता की जल में अद्भुत दर्शन की स्थिति में लाकर वहाँ अपने दसवें श्लोक में कहे प्रकार से कहने लगे : भगवान् के वचनानुसृत में चित हृदयपूर्वक लगने के लिये भगवान् के वचनों को प्रलग दसवें श्लोक में कहा गया है ॥६॥

श्लोक—भवान् प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम् ।

वयं त्विहानमुच्यथ तावत् वक्ष्यामहे पुरीम् ॥६०॥

श्लोकार्थ—प्राप रथ लेकर पहले नगर में चलिये और अपने घर में विश्राम हरिये । हम लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरेंगे और फिर पुरी की ओर देखावे ॥६०॥

सुयोधिनी—यवनमेवाह भवानीति, अस्माभ्यं । तवापराधो न भवति तदर्थं वदगिह्यं प्रणिपुण्यं
स्थापनार्थं भवानीति, अस्मात्प्रवेशात् पूर्वमेव । शिविरं कृत्वा अयं भिन्नप्रक्रमेण, तावत् तावत्
अन्यथा तव कार्यं कृतमपि उपद्रवादकृतं गन्तेत । कन. अकारणिक्यति तावत् पुरीं द्रष्टवान् यत्न
कस, ततो गृहेऽपि त्वया गन्तव्यं, प्रत्यथा कसः । पुरी सम्पत् स्थायिता न वेति ॥ ६० ॥
अस्माभिवेधार्थं त्वा प्ररयेत्, तच्चानुचितं, यथा ।

व्याख्यान—“भवान्” इस श्लोक में भगवान् के वचन का वर्णन करने है । अक्रूर और

न नगर में निज को लम्बवान् की प्रार्थना नहीं, जिसे जन्म-आदि त्याग देने चाहिये। उसको "नृपि ज्ञान कर नगर में प्रवेश न करे जो प्रवेश करे तो दो मिल कर प्रवेश करे", इस श्रुति के अनुसार गी मधु शम्भुहृद् आप दोनों के बिना मधुर्दत्तवाली (मधुर्दत्त की सम्पत्ति) मथुरा में प्रवेश नहीं करेगा।

आपका कोई भय तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो प्रभु हैं, सर्वशक्ति मान है। इसलिए यहां गयीं से आगे नहीं पधारने का कारण केवल मेरा त्याग करना ही है। हे प्रभो भक्तवत्सल! मेरा त्याग करंगा (आपको) उचित नहीं है, क्योंकि मैं तो भक्त हूँ और भक्त भी आपका ही हूँ। स्वामी के त्याग करने पर सेवकों का कोई रक्षक नहीं है। कार्य विशेष के लिये त्याग भी कर देना पड़ता है, ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं कि आप तो भक्त धराल हैं। भक्तों पर आपका प्रेम रहता है। इसलिए भक्त का किसी समय में भी त्याग करना उचित नहीं है ॥११॥

श्लोक —आगच्छ दाम मेहान् नः सनाथान् कुर्वधोक्षज ।

सहायजः सगोपालः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम ॥ १२ ॥

श्लोकार्थ—हे अधोक्षज, हे परम मित्र, आप अपने धड़े भाई बलदेवजी, गोप न्याल और मित्रों के साथ हमारे घर पधारो और हम लोगों को सनाथ बनावें (करो)

॥ १२ ॥

नगरेऽत्याग नास्तीति चेत् तत्राह आगच्छेति । भगवतो ज्ञानशक्तिरूपिता, 'यस्यामतं तस्य मतं गति, तस्यैकाकी सगागमिण्यामीत्याशङ्का-यामाह सहायज इति, तत्राप्यग्रजस्य सुतरामेव न भयं मान्दश्च, गोरक्षणमपि भवानुपचित गोपालानां भयशङ्कं न नास्ति, स्वयं तपि केषामपि न भयमिति बबन् सुहृद्भिः सहैति, गोपाल एव मुहूर्तः नन्दादयो वा बान्धवाः, चकारात् सर्वे सेवकाः अन्तर्नि वृषभवादयश्च, ननु बन्धुमेतावद्भिः सह गन्तव्यमिति चेत् तत्राह सुहृदिभिश्च सुहृत्तमेति, स्वामी भवानस्मत् सुहृत्, भवत्साम्यमिह, सुहृत्ताराः, अन्ये सेवकादयः गुरुदः, अतः सर्वेऽप्यगन्तव्यम् ॥१२॥

व्याख्यान—नगर में आपके निराजने का स्थान नहीं है ऐसी शंका के समाधान में 'आगच्छ' यह श्लोक कहते हैं। आप सबको साथ लेकर पधारो। पर सब के लिये समान ही है। इसलिए याग "हम सब चले" सब का समान रीति सधर चलना कहा है। हमारे घर में नि चलिधे। इस कथन का अभिप्राय यह है कि हम बहुत भाई हैं और अनेक हैं। इसलिए स्थान की कमी (संकोच) नहीं है।

यह जानना कोई सामान्य नहीं है कि यह अर्थ है कि इसका अर्थ है कि नाथवाले-गनायक-को-अपने-क्योंकि-पानी-सामान-आने-ही-धर-रहता-है-दूसरे-क-वा-नहीं-रहता-है-अपने-अपने-धर-नहीं-रहते-तो-हमारे-नाथ-हो,-यह-कैसे-जाना-आवता-है-तब-तो-हम-अपने-ही-हैं-हमारे-धर-धर-धर-धर-हम-तनाथ-हैं-।

मेरा-कहने-पर-चलो-पर-तरे-अर्थ-के-साथ-भगवान्-का-मन्त्र-जान-पर-किस-तोर-अर्थ-का-कुछ-अपराध-संग-भोग-।-इस-अर्थ-के-ही-ठहरे-अर्थ-है,-ऐसी-शक्ति-के-समाधानार्थ-गहते-हैं-कि-आप-भगवान्-तो-अधो-अर्थ-है-।-आप-तो-इन्द्रिय-जन्म-जान-से-अपने-अपने-दूर-हैं-।-इन्द्रिय-तो-आप-तक-पहुँच-नहीं-सकती-हैं,-इन्द्रिय-आप-किसी-जीव-के-जान-विषय-नहीं,-इसी-तरह-तो-क्रिया-के-विषय-भी-आप-नहीं-हैं,-क्योंकि-स्वरूप-को-जान-कर-ही-प्रेम-अथवा-विरोध-क्रिया-आता-है-।-क्रिया-तो-जान-होने-के-बाद-की-वस्तु-है-।-भगवान्-को-तो-जानने-वाला-नहीं-जानता-और-नहीं-जानने-वाला-जानता-है-इस-श्रुति-से-भगवान्-की-जान-शक्ति-का-निष्पत्ति-क्रिया-है-।

आप-अपने-ही-न-पधारे,-किन्तु-वही-भई,-अनन्त-जीव-के-साथ-पधारे-।-अनन्त-जीव-बला-विशेष-से-भई-और-अनन्त-है-।-गोपालों-का-तो-गधारे,-पद्म-को-की-रक्षा-करने-का-धर्म-होने-में-वे-चतुर-नहीं-हैं-।-इन्द्रिय-उन्हें-गोपालों-को-तो-अपने-का-अर्थ-ही-नहीं-है-।-आप-भगवान्-के-रहने-पर-किसी-को-भी-का-अर्थ-नहीं-है-।-इसलिए-गिरी,-गोपालों,-अनन्त-आदि-वाग्धर्यो,-सारे-सेवकों-और-गधारे,-बैलों-के-सहित-ही-पधारे,-क्योंकि-आप-सुहृत्-अर्थ-प्रिय-है,-अपने-अनन्त-सुहृत्-और-अनन्त-सब-से-अनन्त-सुहृत्-है,-इसलिए-सब-को-ही-साथ-लेकर-धर-पधारे-॥१२॥

श्लोक—पुनीहि पादरजसा गृहात् नो गृहमेधिनाम् ।

पच्छीचेनानुवृत्पन्ति पितरः सानयः सुराः ॥१३॥

श्लोकार्थ—हे-प्रभो!-अपने-चरणों-की-रज-से-हम-गृहस्थों-के-घरों-को-पवित्र-की-जिए-।-आपके-चरणोदक-से-(गङ्गा-जल-से)-अग्नि-सहित-पितृ-गण-और-देव-गण-वृत्त-हो-जाते-हैं-॥१३॥

गुहोधिनी—यद्यपि-भगवन्-निष्पत्ति-पुनीहीति,-अनेन-सनाथत्वमार्थ-चेत्-वचनेनापि-सनाथत्व-संग-गत-उक्त-किमागमनेनेत्याशङ्का-परिहृता,-यतो-गृहाविश्वमधिकं-कर्तव्यमिति,-पवित्रोपायमाह-पादरजसेति-चरणरजो-हि-भगवदीयत्व-सम्पादयतीति-परमशुद्धयै-तथा-त्व-भवतीति-पादरजसा-गृहाणां-पावन-कर्तव्य, तथैतो-नयने-अल्पमेव-रजो-भवेत्, तत्र-गमने-तु-तत्वे-न-चरणरजो-भवतीति-सर्वेषामेव-गृहाणां-पावन-भवति-ननु-भगवदीया-भवन्तः-गृहाश्च-तथा-

सति-का-पावनापेक्षेति-चेत्-तत्राह-गृहमेधिनामिति, गृहे-मेधा-हिता-निर्दग्धत्वमेव, तथा-सति-य-एव-गृहस्थो-भवति-ज्ञाननिष्ठो-अतो-यथा-एव-निष्पत्ते-कालगुणैरिव, ते-ने-गृहाः-अपस्तवाम्ना-भवंति-तदेव-निस्तार-इति, किञ्च-न-देवसं-जीवतामेव-भगवदागमने-उपपन्नः-किन्तु-सर्वेषा-मेव-पितृदीनां-परमा-तृप्तिरित्याह-पच्छीचेनेति, यस्य-भगवत्-शौचेन-चरणोदकेन-पितरः-अग्नयो-देवाश्च-अनुवृत्ता-भवन्ति, यतो-ब्रह्मदण्डता-अपि-मुच्यन्ते, अतएव-चरणोदक-पितृणां-परमान-

—अनुमत्यां, ते, कञ्च मुह्यन्त्य, प्रत्यर्पति प्रायः— यत्र दध् पितरः । अन्त्ये च त्वत्पुत्रः । अन्त्ये
गतिं मेया च मुष्टिपृथगे, तत्र प्रविष्टा एव । ॥१३॥
पितरो जाता एभि च तथा तदधिष्ठया देवता, ।

व्याख्यान—गृहीह इस श्लोक से यशोरूप भगवान् का निरूपण करते हैं । यदि नादवाला
होना है तो ध्वन-वाणी से भी राजा हो सकता है, परन्तु जहाँ की या आवश्यक्ता है । इस
जा का निवृत्ति इस श्लोक से होती है, क्योंकि धर से जाकर सबों के चरों को पवित्र कराना है ।
चरण भी रज के द्वारा भगवदीयपद-दायभाव-प्राप्त होता है और परम शुद्धता से ही भगवदीय
होता है, इसलिये चरण की रज से धरों को पवित्र करना चाहिये । चरणों का रज को यहाँ से धर
से जावे तो छोटी सी ही रज वहाँ से जाई जा सकती और यदि आप ही आधार चले तो सारी ही
पृथ्वी आपके चरण की धूलि हो जायगी और जिससे हम सब के धर पवित्र हो जायेंगे ।

गुण और गुणधारे धर तो भगवदीय ही है, फिर उनको पवित्र करने की क्या आवश्यकता है ?
इस शका के समाधानार्थ कहते हैं कि हम लोग गृहस्थी (गृहस्थी) हैं । हमारे घरों में मेधा (हिमा)
नित्य होती है । इसलिये ज्ञान में ग्रथवा भक्त कोई भी गृहस्थ काल गुणों से विस्त रहता है । ऐसी
वशा में धरों के पाप रहित होने से ही निस्तार (मोक्ष) है ।

हमारे धर पर आप (भगवान्) के पधारने पर केवल हम-धर में रहनेवाले-लोगों को ही लाभ नहीं होगा,
किन्तु हमारे पितरों को भी परम आनन्द प्राप्त होगा, हमारे पितर भी तृप्त हो जायेंगे । भगवान् के
के चरणों के धोवन-प्रक्षालन-के अल-गना-से पितर, तीनों अग्नि और सारे देवगण पवित्र (तृप्त)
हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मदण्ड दण्डित हुए भी मुक्त हो जाते हैं । इसलिये आपके चरणोंदक
पितरों के लिये अत्यन्त आनन्द देने वाला होता है । अग्नि कथ्य-पितरों के लिये दो हुई बलि-को
ले जाकर पितरों का देती है, जिसके द्वारा पितर तृप्त (प्रसन्न) होते हैं और इसलिये पितरों का
अग्नि के भीतर समावेश माना जाता है । अग्नि में कथ्य का होम-आहुति-किया जाय तब पितर
प्रसन्न होते हैं । अग्नि में ही आहुति दी जाती है, इसलिये अग्नि को ही पश कहते हैं । अग्नि में
रहनेवाले देवों की प्रसन्नता हो, तभी अग्नि प्रसन्न होती है । इसी कारण से अग्नि, देवगण और
पितरों की तीनों की तृप्ति प्रसन्नता कही गई है ॥१३॥

श्लोक—अवनिज्याङ्घ्रियुगलमासीत् भूकव्यो बलिमंहात् ।

ऐश्वर्यमनुल लेभे गति च्चकान्तिनां तु या ॥१४॥

श्लोकार्थ—हे भगवन्! आपके परम सुलभ दोनों चरणों का प्रक्षालन करके
(धोकर) राजा बलि को पवित्र पश, अनुल ऐश्वर्य और अनन्य भक्तों की सी गति
मिली है ॥१४॥

सुबोधिनो—नियं गिरुवयं चरणोदनस्य । एकनिर्माणेन प्रक्षालनक्रियया बनेत्यत्र आज,
माहात्म्यमाह अवनिज्याङ्घ्रियुगलमिति, चरणो- नीति ऐश्वर्य भक्तिमोक्षो या, भूकव्योपि जानः

पुनः आरम्भ करके आधिदेविकता प्राप्त की है। "विवातभृन्" इस उपासक की सुबोधिनी में कल का विस्फोटक निम्पण किया है।

अपने चरणोदक-गगानों तथा पृथ्वी पर आकर भी कणिकदेवकी के साथ न भ्रम हुए मगर राजा के साथ हजार पुत्रों का स्वर्ग में भेज दिया। रागर के ये पुत्र प्रसिद्ध दुष्ट थे और उन्हें नष्ट करने के लिये प्रयत्न भी कर रहा था, तो भी भगवान् के चरणोदक ने उन दुष्टों तथा भ्रम भूतों को भी इन्द्र के सगन कर दिया ॥१५॥

श्लोक—देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन ।

यदूत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोस्तु ते ॥१६॥

श्लोकांथ—हे देवों के देव, हे जगत् के स्वामी! आपकी चर्चा करने और सुनने से पुण्य होता है। हे यदुश्रेष्ठ, हे उत्तमश्लोक नारायण! आपको प्रणाम है ॥१६॥

सुबोधिनी—भगवत ऐश्वर्य कीर्तयन् नमस्वति, यदोरपि गुलाभायकः, 'अकर्तोऽविरत पितु'रिति ऐश्वर्यं पदार्थ उपायस्वेत, प्रभुत्वेन, शोणनिवारकस्वेत, गुलाभायकस्वेत, उत्तमस्तुःस्वेत, जगत्कारणस्वेत च, देवदेव, तत्र भगवान् देवानामपि देवः उपायानामप्युपायः, जगत् एव नाथः न स्वकण्ठस्य, पुण्ये पापनिवारक श्रवणकीर्तने परव, यथा श्रवणार्थव कीर्तनं पापनाशकम्, यदूत्तमेति, यदोरपि गुलाभायकः, 'अकर्तोऽविरत पितु'रिति स्वायेन पितुः प्रतिकूलत्वान् न अस्यापि साध्यः, तस्यापि गुलाभं धत्त इति, उत्तमैरपि व्यासादिभिः श्रुतवत् इति, नारायणो जगत्कर्ता इति, एव पद्मगुणार्णो नमस्वति नमोस्तु त इति, नगस्कार-प्रार्थनया नित्यं नमस्कार उक्तः ॥१६॥

व्याख्यान—"देव देव" इस श्लोक में भगवान् के ऐश्वर्य का कीर्तन करते हुए अकूरजों भगवान् को नमस्कार करते हैं। भगवान् का ऐश्वर्य १- उपासना करने योग्य, २- प्रभुरूप, ३- दोषों का निवारण करने वाला, ४- गुणों को प्राप्त कराने (देने) वाला, ५- श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा गाया गया और ६- जगत् का कारण, इन रूपों से छः प्रकार का है। उसका क्रम से छः विनेषणों द्वारा वर्णन करते हैं। (१) हे देवों के देव! उपासना करने के योग देवगण भी आपकी उपासना करते हैं। भगवान् उपासकों के भी उपास्य हैं। (२) हे जगन्नाथ! आप जगत् के किसी एक भाग के साथ नहीं हैं, किन्तु सारे ही जगत् के ईश्वर हैं। (३) भगवान् का श्रवण कीर्तन लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं, पुण्य वाला है। (४) यदूत्तम, पिता गयासि की आज्ञा न मानने वाला पिता का विरोधी तथा पिता का (अकर्तोऽविरत पितु-६।१८।४४) मलमूत्र गमान भी यदु जिसके दोष किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकते थे-को (यदुकुल ने अवतार लेकर) गुणोंवाला बना दिया। इमान्दने आप यदुओं में उत्तम हैं। (५) हे उत्तम श्लोक! व्यास आदि उत्तम पुरुष भी आपको गुणों का मान-वस्तु-करीत हैं। (६) हे नारायण! आप सारे जगत् की रचना-सृष्टि करने वाले हैं। इस पदार्थ-प्रकार-के ऐश्वर्य, गुणों से पूर्ण भगवान् आपको नमस्कार हैं। 'नमोस्तु' नमस्कार है, इस प्रकार नमस्कार की प्रार्थना से सदा (नित्य) का नमस्कार करना कहा गया है ॥१६॥

अक्रूरजी ने उदास से होकर नगरी में प्रवेश किया और पहले कम के पास जाकर कृष्ण वलदेव सहित नन्द आदि गोपी के मथुरा आने के समानांतर बहे । तदनन्तर वे अपने घर को गए ॥१८॥

सुबोधनी- एवमागमन निर्धार्य भगवदाज्ञया प्रथमत एव पुरी प्रविष्टः कंसाय भगवानानीत एहे गत इत्याह एवमुक्त इति, भगवता अग्रतिहत- इति स्वकृत कमविद्य गृहं पयो, शीघ्रमेव स्वगृहं सामर्थ्येन एवमाज्ञप्तः, इदानीमेव नेष्ट सिद्धमिति गतः ॥१८॥ विमनाः, अग्रं कार्यमपि करिष्यतीति इव, स्वयं

व्याख्यान—इस प्रकार से भगवान् के पधारने का निश्चय करके अक्रूरजी भगवान् की आज्ञा में अपने घर पर गये, यह "एवमुक्तो" श्लोक से कहते हैं, जो नही रोकी जा सकें, हमें सामर्थ्य वाले भगवान् की यों आज्ञा पाकर भगवान् की अभी अगले घर पर पधारने के अनुरोध में अशक्त हुए । अक्रूरजी निराश होकर नगरी में चले गये । आगे भविष्य में भगवान् का कार्य-प्राज्ञा पालन-वे करेंगे, ऐसा जान कर वे उदास जैसे हो मथुरा में चले गये । कहा जा कर उन्होंने पहले कंस से श्रीकृष्ण या मथुरा ले आना रूप अपने सिद्ध काम की सूचना दी और फिर वे शीघ्र ही अपने घर को चले गये ॥१८॥

श्लोक—अथापराह्णे भगवान् कृष्णः सङ्कुर्वन्प्राप्यतः ।

मथुरां प्राविशद् गोपैर्विदुः परिवारितः ॥१९॥

श्लोकार्थ—इधर दिन के पिछले भाग में श्रीकृष्णजी बलदेवजी और गोपजनों को साथ लेकर मथुरापुरी को सँर करने के लिए पुरी को देखने की इच्छा से पधारे ॥१९॥

सुबोधनी—एवं पूर्वसम्बन्धिनो निरोधमुक्त्वा इति सङ्कुर्वन्प्राप्यतः, अन्वया उभयोरवतारो वातयैव पूर्वमपि निरोध सम्पाद्य स्वस्वेषामपि न स्यात्, गोपैः परिवृत इति, एते सह एताव- सम्पादयितुं स्वयं मथुरा दृष्टवानित्याह अथेति, काल क्रोशं व्रतेति आपन्नार्थं शौचार्थं मनसि सङ्काभावार्थं तीर्थ, महाभयवदशैर्गार्थं च मथुरां अथ भिन्नप्रक्रमेण मिश्रभूतैरेव गोपालैः सहापराह्णे सङ्काभावार्थं तीर्थ, महाभयवदशैर्गार्थं च मथुरां तृतीय भागे भगवान् आविष्कृतसवधमो कृष्ण स्वमगरी प्रत्यागमयितुं गोपैर्वि- एतदर्थमेवावतीर्णः कंसमारणार्थं गतः कंसवधं द्वारानिकटे गतः ॥१९॥

व्याख्यान—इस प्रकार पहले सम्बन्धी बलदेव आदि का निरोध करना प्रदर्शित करने प्रशस्त तो बातचीत के द्वारा ही मथुरावासियों का निरोध कराने स्वयं से भी उनकी निरोध सिद्ध करने के लिये भगवान् ने स्वयं मथुरा नगरी को देखा, यह हम "अथापराह्णे" श्लोक में कहते हैं । अथ-यह-भिन्न प्रक्रम-दूसरे आरम्भ का सूचित करता है । अर्थात् अब यहां हम के आगे दूसरे प्रकार का आरम्भ (किया जाता है) होता है ।

[illegible]

व्याख्यान भगवान् ने उस नगरी को दृष्टि में ही सम्मूह कर दिया। स्फटिक पणिगो के बने हुए अनेक मन्दिरों के और शहर के फाट्टों दरवाजों में सुवर्ण के मोटे मोटे किवाड़ा तथा तोरणों, ताम्बे पीतल के कोटे, भण्डारों वाली नगरी का भगवान् ने अवलोकन किया। उस के चारों तरफ किसी से भी नहीं लक्ष्मी जा सके, ऐसी बड़ी गहरी तथा विशाल खाई थी। मगुनाजी तो दूर थी, इस कारण से खाई होने में कोई अड़बट नहीं थी। वह नगरी भक्ति भाति के पुष्पों वाले नगीचों से और अनेक प्रकार के फलों से लदे हुए उपवनों-वाटिकाओं-से सुकोशित हो रही थी। ॥२०॥

कारिका—द्वारप्रकारपरिष्ठाफलपूर्णे सुशोभिता ।

पञ्चधा नगरी रम्या सालङ्कारा च हृदिता ॥८॥

कारिकार्थ—(१) दरवाजों, (२) कोठों, (३) खानों, (४) फर्शों और (५) छतों से अत्यन्त शोभायुक्त, सुन्दर और अलङ्कारों से अलङ्कृत नगरी का पौध प्रकार से निरूपण किया है। ॥८॥

श्लोक---सौवरांशुङ्गाटकहर्म्यनिःकुटैः श्रेणीसमाभिभवगैरुपस्कृताम् ।

वेद्वयं वज्रागलनीलविद्रुमैर्मृत्ताहरिद्रुवल्लभोष् वेदिषु ॥२१॥

भोकार्थ—सूयर्ण गण्डित जीगहे, महलों, महलों की बाटिका में गुनार, लुहार आदि की दूकानों तथा भवनों की पंक्तियाँ उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। छज्जों, छज्जों के नीचे की वेदियों, झरोखों और कशों में हीरा, बिज्जोर, गोल्म, मूंगा, पद्मा, मोती आदि रत्न जड़े हुए जगमगा रहे थे ॥२१॥

रावोभिनी -- बाहयतः शोभायुक्त्वा आन्तर-
 शोभायाह सौवर्णोत्ति. गुर्वर्णयः शृङ्गादवधयः
 तैरुपस्कृतामिति, शृङ्गादकं पुरगद्यच्चतुर्गामं
 विश्रामकस्थानमीरितम्. हर्म्यणि धनिनां गृहाः,
 निष्कृतं कुट्टिमा भूमिः, एकस्त्रिषोपजीविनां क्रय-
 विव्रयस्थानं श्रेणिः, सभा नराणामुपवेशस्थानानि,
 भवनानि सर्वेषामेव गृहाः, सर्व एव स्वर्णगया

इति न वाच्यशोभा, बह्वर्थाद्व्यो गणाय तैरप्युप-
स्कृतां चर्यो हीरकं अगणा स्पाटिकाः, नीलो
नीलनीला, विष्णुः प्रबालः, मुक्ताश्च हार्तृ-गणायश्च,
एभिर्निमिताः पूर्वोक्ता वक्ष्यादवश्च वक्ष्या-
द्वारात्रे यक्षदायनिमिता उर्वेदेनार्थ, नेत्र्य उप-
गेषनोपस्थानानि तेषु बह्वर्थादिभिरुपस्कृतमिति
सम्बन्धः ॥११॥

भूमि आदि सब सामान की बर्तनी रहें थीं। एक मीन कारीगरी से जीविका करने वालों की दुकान, मनुष्यों के बैठने के स्थान, गन्ध निवासियों के भवन (घर) गन्ध ही सुगन्धमय थे। मनी एक से या बट गोर शोभा बाने थे। बंदरग, हीरा, निर्मल स्फटिक, नीलमणि (नायब) प्रकाश पन्ना, मनी आदि रत्नों से जूटा, डेढ़ी लकड़ी के बने हुए दरवाजों के आगे बैठने के स्थानों (बेच, कुनियों) से बह नगरी सुशोभित हो रही थी ॥२१॥

श्लोक—जुष्टेषु जालामुखरन्ध्रकुट्टिमेष्वविधपारापतबहिनादिताम् ।

ससिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरं प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् ॥२२॥

श्लोकार्थ—उन रत्न जटित भरोखों और चयूतरो पर बैठे हुए कबूतर और गोर अपने अपने शब्दों से नगरी के यश को मुखित कर रहे थे। मुख्य और चौड़ी सड़क, (राजमार्ग) हाट, बाट, गली, कूँचे, चयूतारों और द्वारों के सामने छिड़काव किया हुआ था तथा सब जगह मालायें, कलियों, खीले और अक्षत बिखर रहे थे, ऐसी पुरी को भगवान् ने देखा ॥२२॥

सुबोधिनो अत्रेपि सैजट्टेषु योजितेषु जाला- मुखरन्ध्रकुट्टिगु गवाक्षरन्ध्रमध्यभूमिगु आविष्टा- ये पारापताः बहिरुश्च तेषां नादयुक्तां, एवमुपरि- तोभायमुक्त्वा मार्गादिशीभाग्यमाह सम्यक् सित्ता- रथ्यादयो गस्यां, रथ्या राजमार्गं, आपणयः	पण्यवीथीमार्गः अन्ये चत्वरण्यङ्गणानि, प्रकी- र्णानि सर्वत्र माल्यानि पृथ्याणि प्रङ्कुराः यवा- ङ्कुराः लाजा, प्रष्टश्यानि तण्डुलाश्च, मङ्गला- श्रमेतेषां विकारणं भगवानायास्यतीति ॥२३॥

व्याख्यान—आगे भी मणियों से जड़ी हुई जालियों के छिद्रों के बीच की भूमि में बैठे हुए कबूतरों और गोरों की आवाज से गूँजती हुई उस नगरी को भगवान् ने देखा। इस प्रकार नगरी के ऊपरी भाग की सुन्दरता का वर्णन करके आगे उसका मार्गों के सौन्दर्य का निरूपण करते हैं। उस पुरी के राजमार्ग (मुख्य सड़कें) बाजारों, व्यापार के (मार्गों) तथा अत्याय्य चौराहे, आंगणों में जल का छिड़काव अच्छी तरह किया गया था और (भगवान् पदार्थों से इस कारण से) सभी जगह गंगल सूचका पुष्प, जो कि अकुर; भाड़ में तिके हुये धान्य, चावल 'खीले' आदि बिखरे जा रहे थे, पुष्पादि वषाये जा रहे थे ॥२२॥

श्लोक—आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः ।

सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपाटुकं ॥२३॥

श्लोकार्थ—दही, चन्दन से चर्चित, जलपूर्ण कलशों, पुष्पों और पल्लवों, दीपकों

की माताओं, पतु हुए केने वाले केने के वृद्धों और गुपारी व. गुच्छों, ध्वजाओं ग्रीय
मुन्दर छोटी छोटी भण्डियों से भलि भाति सजाए हुए द्वारवाले भवनों से अत्यन्त
गुणोभित हुई मथुरा नगरी का भगवान् ने अवलोकन किया ॥२३॥

सुबोधिनो—आ सगन्तात् पूर्णकुम्भं दध्ना
चन्दनैश्च उक्षितं, दध्ना सहितश्चन्दनः उक्षितः
पूर्णकुम्भः सहितामिति, प्रसूनानि दीपावलयः
प्रारभिकाणि, पल्लवसहिताश्चेति, राकुन्दाः फल-
सहिताः रम्भाः कदम्बः क्रमुकाश्च पूगपोताः ध्वज-
सहिताः तैः सुष्ठु श्लङ्कुताः द्वाराणि गृहाश्च

गस्या, सपट्टिकाः रम्भादयः अश्वं प्रक्रिया, द्वार
स्पोभयपाद्वे कुम्भद्वयं तदुपरि दधिपूर्णपात्रं तत्र
निकटे दीपाः रम्भाः क्रमुकाश्च ध्वजः पताकाः च
नन्दवरात्रिन्द्राकारा आदशाश्च महोत्सवे सर्वत्र
क्रियन्त इति ॥२३॥

व्याख्या—दधि और चन्दन से चर्चित (सजे हुए) जल भरे कलशों, पल्लवों सहित पुष्पों,
दीपकों की पातियों, प्रारसियों, पके हुए फलोंवाले केने के वृक्षों, गुपारी के गुच्छों और भाति-भाति
की ध्वजा पताकाओं से गुणोभित द्वारवाले भवनों से सुसज्जित की गई-सभाई हुई-मथुरापुरी को
भगवान् ने देखा । सजावट करने की रीति यह है कि दरवाजों के दोनों तरफ दो कलश, उन पर
दही से भरा हुआ पूर्ण पात्र, उसके निकट दीपक, केने, गुपारी, ध्वज, पताकाएँ, चन्द्रमा की तरह
निमल तथा चन्द्रमा के आकारवाले फल-प्राशरी-आदि को महोत्सव में सभी जगह रक्षित
जाता है ॥२३॥

श्लोक—तां सम्प्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ वृत्तौ वयस्यैर्नरदेववर्त्मना ।

द्रष्टुं समीपुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्पाणि चंचारुहनुं पोत्सुकाः ॥२४॥

श्लोकार्थ—हे राजन्! पुरी मथुरा की ऐसी सुन्दर शोभा का अवलोकन करते हुए
और गोप लोगों के गच्छ में पधारते हुए वसुदेवनन्दन भगवान् कृष्ण बलदेव ने राज-
मार्ग में से होकर नगरी में प्रवेश किया । यह समाचार पाते ही पुरनारियाँ उनके
दर्शन करने के लिए उत्कण्ठित होकर अपने अपने भवनों पर जल्दी से चढ़ गई ॥२४॥

सुबोधिनो—एवं पुरी वर्षाविरवा तस्यां प्रवि-
ष्टावित्याह तां सम्प्रविष्टाविति, गर्वो भगवद्-
श्रनार्यमेव तथा निर्माणमिति येषां बहिरागत्य
दर्शनं सम्भवति तानुक्त्वा यासां न सम्भवति
तासां गुह्याधिबयमाह द्रष्टुं समीपुरिति, नगरी
प्रविष्टौ वसुदेवस्य पुत्रौ गोपालवृत्तौ नरदेववर्त्मना
राजमार्गेण समुक्तौ गच्छन्तौ द्रष्टुं पुरस्त्रियो ।

समीपुः सागगागिगुह्येन गगागताः, वा गाधार-
ण्यः पुरस्त्रियः दूरस्थाश्च यद्दृग्निर्गमनागम्यश्च
हर्म्पाणि उद्दृष्टुं शक्नुवन्, चंचारुः चंचर-
म्यस्ताः द्रष्टुं शक्नुवन् तमे गच्छन्ति, नृपति
सम्बोधनं राज्ञो गमनेष्वेव कृत्यन्तीति आप्तार्थः,
भगवति तु विशेषः उत्सुका इति ॥२४॥

व्याख्या—इस प्रकार गहुरा पुरी का वर्णन करके उत्तम भगवान् का प्रवेश ता गम्भीरपटो' इस श्लोक से वर्णन करते हैं। भगवान् के दर्शन सब ही कर लें इसी उद्देश्य में पुरी की गजानत की गई थी। इसलिये बाहर आकर भी दर्शन कर सकने वाले पुरुषों का वर्णन न करके बाहर आकर दर्शन में असमर्थ नारियों का दर्शनार्थ अधिक उद्योग का वर्णन उतरार्थ में करते हैं। गोपालों के साथ राजमार्ग नगरी में प्रवेश करने वाले दोनों वन्देव कुमारों के दर्शन करने के लिये पुरी की स्त्रिया अच्छी तरह से सामने आई।

जो शहर की स्त्रियां साधारण स्थिति की थीं, जो दूर रहने वाली थी और जो घर के बाहर निकलने में असमर्थ थीं, ऊंचो ऊंची हथेलियां तथा ऊंचे मकानों पर जहां से भगवान् के दर्शन कर सकती थीं चढ़ गईं। राजा की सवारी निकलने पर भी स्त्रियां इसी प्रकार से करती हैं, इस बात को सूचित करने के लिये हे वृष! यह सम्बोधन पद का प्रयोग है, किन्तु राजा की अपेक्षा भगवान् के दर्शनों की विशेषता है कि वे थड़ी उत्कण्ठा से गहलों की छतों पर चढ़ी ॥२४॥

श्लोक—काश्चित् विपर्यग्धृतवल्लभूषण विस्मृत्य चकं युगलेष्वथपराः ।

कृतकपत्रश्रवणंकनूपुरा नाड्वत्वा द्वितीयं त्वपराः स्वलोचनम् ॥२५॥

श्लोकार्थ—जल्दी के कारण कोई उल्टे कपड़े और गहने पहन कर चल दी। कोई कोई कुण्डल आदि आभूषण जो दो दो पहने जाते हैं, एक एक ही पहन कर चली गई। कई तो अपने एक ही नेत्र में काजल लगा कर दीड़ गई ॥२५॥

मुबोधिनी—तासामीत्युक्तं वर्णयन् वस्त्राभरणानां विपर्यासाह काश्चिदिति, भगवति भावो विशेषः, अन्यथा लौकिकयेव भाषा भवति, काश्चित् स्त्रियः विपर्यक् विपरीताया धृतानि वस्त्राणि भूषणानि च याभिः, पादयोराभरणं हस्ते अधो-वस्त्राण्युपरि, एव सर्वत्र, किञ्च, न केवल विप-र्जातः अपि तु युगलेषु एकं विस्मृत्य च एकमेवा-भरणं धृत्वा गताः, अथ विपर्यग्धृत्यः श्रवणः, अग्न्याः, तत्र पूर्वगिह्याप्येता उत्तमा इति युगला-

भरणेषु हस्तकण्ठादिषु एकस्यापि धारणं भवति, यत्र पुनः द्वयोरेव धारणं नैकस्य एकधारणं तर्था-वितीत तादृशगति कृतवत्य इत्याह कृतकपत्रश्रव-णंकनूपुरा इति, कृतं स्थापितमेकमेव पत्रं तादृ-श्रवणे याभिः एकमेव च नूपुरं श्रवणे पादे वा कृतं याभिः ताश्च ताश्च, अग्न्याः पुनः द्वितीयं लोचनं न अड्वत्वा इष्टं समीगुरिति सम्बन्धः, तुभ्यद्व्यागर्थः स्वलोचनमिति अयदित्यलोचनमपि, अन्यस्य कञ्जल प्रवच्छिन्ती मध्ये तयैव गतेति ॥२५॥

व्याख्या—इस 'काश्चित्' में उनकी उत्कण्ठा का वर्णन करते हुए उनके वस्त्र आभूषणों के उल्टे सीधे धारण करने का निरूपण करते हैं। स्त्रियों का भगवान् में अत्यधिक भाव है। यदि ऐसा न हो तो यह लौकिक भाषा ही गिनी जाती। जितनी ही स्त्रियां अपने वस्त्रों को और आभूषणों को उल्टे-विपरीत-पहन कर के चली गईं। तात्पर्य यह है कि पावों के आभूषणों को हाथों में और हाथों के पावों में पहन कर तथा इसी प्रकार नीचे पहनने का धागरा आदि वस्त्रों को ऊपर के अंगों में और ऊपर (पहनने) के अङ्गों के वस्त्रों को नीचे के अङ्गों में पहन कर ही दीड़ आई।

स्वच्छन्द की भाँति दिखाने में पूर्ण है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रानन्द को वाले अपने सुन्दर श्याम स्वरूप से पुर नारियो को ग्रानन्द देखकर उनके हृदयों को हर लिया ॥२७॥

सुखोदधि-एव सर्वासि भगवद्दर्शनार्थं प्रपञ्च-
विरमृतिनिरूपिता, ततो मिश्रप्रपञ्चासु स्वात्मन्यर्थं
भगवद्दर्शनमाह मनोसि ताशामिति, तासां पूर्वो-
क्तानां मनोसि भगवदीयं जातं तदा स्वात्मनि-
सिद्धेव मनोमूलकत्वात् संसारस्य, मनसो हि
वशीकरणं द्रव्यं भवति, वस्तुसामर्थ्यात् मन एव
वशे भवति यथोक्तद्विविधे स्वधर्मश्च मोहकं भवति
गथा गन्त्रादिभिः, तत्रारविन्दलोचनः कमलनयन
इति स्वरूपसौन्दर्यं सर्वतापनाशयत्वेनोपकारित्व
च निरूपितम्, घर्माय मोहकनाह प्रगल्भा या
लीला तत्सूचकं यद् हसितं तत्पूर्वकाबलोकनैरिति,
अतिशयोक्त्यै तादृशचेष्टासूचकं हास्यं भवति अत्र-
लोचनं च, पुरश्चीत्यात् तासां तत्परिचयान् तेनैव
ता व्यामृष्टा भवन्तीति, हसितं मन्त्रात्मकं दृष्टिः
पाशात्मिकेति, यस्याः मनः यन्त्रं प्रकारेणोपासितं
तादृशमेव हसितं प्रेक्षितं भवति ज्ञापयितुं यद्वचनम्
तत्र बाधिका बुद्धिं वृत्तिवर्त्तमानाह मत्तद्विद्वद्भिरुच्यते
इति, भयं बाधकं लौकिकं तासां वैदिके आधिका-

नभावान् विचारे दोषाभावात्, तथाय यथा मत्तो
द्विरवः स्वार्थं सर्वनिर्विचार्यं लौकिकालौकिकसाध-
नयुक्तो यथा मत्त गजः, राजासीयानामप्यतिक्रमात्
द्वन्द्वपद, तस्यापि सर्वथा कर्तव्यत्वेन धर्मः अत्य-
धिको भवतीति विक्रमपदं, तस्मादस्य एतत्प्रपञ्चो
तासां च सर्वथा मयाभावश्च सूचितः, ननु दृष्टि-
द्वारा हि मनोब्राह्मण्यतः स्थिता इन्द्रियान्तरस्था-
पारस्य तदानीमभावात्, दृष्टिं पुनः चञ्चला अत्यत्र
गच्छेद् यदि तदा तद्द्वारा ग्रहणं सर्वथा न सम्भ-
वतीति कथमेकान्यतो ग्रहणमिति चेत् तत्राह
तासां दृशां श्रीरमस्यात्मना लक्ष्मीरमणाक्षेण
उत्सवं दददिति, उत्सवास्तो हि नात्यन्तं किञ्चन
वेद सर्वस्वापहारिणः, चञ्चलाणां मध्ये लक्ष्मीः पर-
मकाष्ठाभापन्ना, तां चेद् रमयति अग्न्यास्तो
करोति कथमग्न्यां न युज्यते, अतो निष्प्रयुहं तासां
मनोहरणमुपगच्छते, आत्मपदेन बाधकत्वं तत्प-
रत्वे सूचयति ॥२७॥

व्याख्या-इस प्रकार से भगवान् के दर्शन के लिये उन राय का प्रपञ्च का विवरण-भूल
जागे-का निरूपण करने के बाद प्रपञ्चरहित बूद्धि उसकी भगवान् में आसक्ति होने के लिये "मनोसि"
इस श्लोक से भगवान् के चरित का वर्णन करते हैं। उन ऊपर ब्रतलाई पुरवासिनीयों स्त्रियों के
मन भगवदीय हो जाने पर तो उनकी भगवान् में आसक्ति हो जाना सिद्ध (सहज) ही है, क्योंकि
संसार का मूल मन ही है, मन को वश में करने के दो प्रकार हैं। (१) जैसे किसी उत्तम विषय में मन
लग जाता है, वैसे ही किसी वस्तु की सामर्थ्य से ही (अपने आप) स्वयं वश में हो जाता है और
दूसरा यह है जैसे मंत्र आदि के द्वारा मन वश में होता है, वैसे ही मोह लेने अपने गुणों से ही वश
में हो जाता है। इन दोनों ही प्रकारों से उन के मन भगवान् के वश में हो जाने से भगवदीय हो गये थे
और उन पुरस्त्रियों की भगवान् में आसक्ति सिद्ध हो गई थी।

अरविन्दलोचन 'कमलनयन' पद से भगवान् के स्वरूप की सुन्दरता का और नाद
सन्तापो की दूर करनेवाले होने से उपकार करनेवाले रूप से निरूपण किया है, मोहित
करने वाले भगवान् के धर्मों का वर्णन करते हैं कि उनकी रवञ्छन्द लीला को सूचित

मनवाने अद्भुतमय से जगत्-मण्डल में मनवाने वाली शक्ति यह है। वह मन कुदृष्ट मनुष्यों से प्रगी जार प्रगती चेष्टा मयक हास्यपूर्वक देखना है। ये नास्तिक रित्तिया थीं, यह मन कुदृष्ट मनुष्यों से थी। इतिवृत्ति से जगत्-मण्डल मोहित हो गई। भगवान् की मन्द मुस्कान-मन्दहास-मन्त्र जशा थी। दृष्टि-चित्तवन-वन्धन केने वाली साक्ष्य जैसी है। इसलिए उन स्थितियों में स्थित था मन जिस जिस प्रकार से मोहित होया था उसे उसी वा हास्य और अत्यन्तमय भगवान् कन्ने थे। उगा अभि-प्राय से श्लोक में "प्रमत्तमन्त्रालाहृतितायसावन" यह धनुषवन है।

मन के भगवान् पर मोहित होने में रुकावट डालने-बाधक होने-वाली वृद्धि को दूर करने के लिये भगवान् का मस्त गजराज के समान पराक्रमी, यह विशेषण है। धैर्यिक में स्थितियों का अधिकार नहीं होने से और अधिकार करने पर भगवान् पर मन के मोहित होने में कोई दोष न होने से ऐसा करने में केवल लौकिक भय ही रुकावट-बाधक-वन रहा था, इस भय की निवृत्ति के लिये ही भगवान् को उन्मत्त गजराज की उपमा दी गई है। जैसे मस्त हाथी अपने कार्य में किसी का विचार न करके जोकिक प्रलोभिका उपमा से (जैसे वने वंसे ही) अपने कार्य को निष्ठ करता है और अपने जाति के दूसरे विधनकर्ता हाथियों को हरा-पराजित-करके अपनी सारी-दृष्टियों के साथ बिलारा करना रूप-प्रथा को पूरी करता है, वैसे ही भगवान् मस्त गजराज के समान पराक्रमी माने हैं। इसलिये इस कथन से उन स्थितियों को भगवान् के कारण भ-आश्रय से-चले जाने पर किसी प्रकार का भी भय नहीं है, यह सूचित किया है।

भगवान् उन स्थितियों के मन को अपनी दृष्टि द्वारा ग्रहण कर लेते, क्योंकि दर्शन के समय जबकी दूसरी इन्द्रिया तो काम कर ही नहीं रही थीं और दृष्टि चञ्चल है। इसलिये दृष्टि के दूसरी जगह पर चले जाने पर दृष्टि के द्वारा मन का ग्रहण कर लेना निश्चय रूप से कैसे हो सकता है? ऐसी शंका के उत्तर में कहती है कि उगती दृष्टियों-नेत्रों-को भगवान् श्री लक्ष्मी के रमण रूप से उत्सव दे रहे थे। उत्सव में आसक्त हुए व्यक्ति को उत्सव के प्रतिरिक्त अपने सर्वस्व के हरण कर लेने तक का किसी भी पदार्थ का भान नहीं रहता है। लक्ष्मी तो सभी चञ्चलों में सबसे अधिक चञ्चल है। ऐसी लक्ष्मी को भी भगवान् एकमात्र अपने में ही आसक्त कर लेते हैं, ता फिर अन्य भूमी की अपने में आसक्ति-प्रोत्ति-भवों न करे। अर्थात् अवश्य ही कर देते हैं, इसलिये उनके मन का हर लेना तो सहज ही सिद्ध हो जाता है। "श्रीरमणात्मन" इस आत्मन् (रूप) शब्द से यह सूचित किया है कि उन स्थितियों की दृष्टियों की भगवान् में आसक्ति होना आवश्यक हो था। वे अपनी दृष्टियों को किसी दूसरे पर डाल ही नहीं सकती थीं ॥२७॥

श्लोक—दृष्ट्वा मुहुः श्रुतमनुद्वृतचेतसस्तत् तत्प्रेषणोत्प्रेषणतुष्टयोक्षयान्त्वयमात्मनः ।

आमन्वमूर्तिमुपगृह्य हंशात्मलब्ध हृष्यत्त्वचो अहुरन्तमन्दिन्दमाधिम् । २८॥

श्लोकार्थ—हे अरिन्दम(शत्रुओं का दमन करने वाले) राजन्! बार बार श्रीकृष्ण की लीलाओं और चरितों को सुनने से पुर नारियों के सौभाग्य का उदय हुआ। उन्होंने श्रीकृष्ण के दर्शन करके अपने नेत्रों को कृतार्थ किया। भगवान् ने भी दिया

पाँच दान गया। इसविषय मन भी चिन्तित था कि भगवान् का जो ज्ञान तो दूर रहा, मान भी मान के बिना जान न शक्ती है—सहाय—ही हो गया।

मन का भगवान् के द्वारा हर विषये जाने और जानना भगवान् के पक्षे दान जाने पर भी दिया स्वीकृति के महापुरुष भगवान् वो महान विद्या-पक्कड़—मही जा सकता। इसविषय भगवान् की स्वीकृति (पुरुषात्मिक) का आदर) का वर्णन करते हैं कि सारे प्रपञ्च से अधिक रसवान् और प्रपञ्च को भला देखाता भगवान् का चित्तवनपूर्वक उत्कृष्ट मन्द हास्य ही अमृत था। भीता लोगों के लिए हास्य और व्योम्निक: भाव को उत्पन्न करने के लिए दृष्टि दोनों (हास्य तथा दृष्टि) के मिलने पर अमृत की समानता होती है। यहाँ इस प्रकृत विषय में उपयोगी होने के कारण अमृत की समानता कहाँ गई है। वास्तव में तो भगवान् की दृष्टि और हास्य अमृत की प्रपेक्षा प्रत्यधिक उत्तम है। केवल अमृत भगवान् के चित्तवन और हास्य जैसा है, किन्तु समझने में सहज होने के कारण अमृत के साथ समता बताता दी गई है।

भगवान् ने अपनी उत अमृतमयी दृष्टि में उसको (सिन्धु) नींच कर आबलीकन कर के उनका मान किया है, उनको झुकोकार किया। वे लता रूप थी, उन पर अमृत की वर्षा करने से वे आनन्द रूपी फल को देखे, ऐसी भगवान् की भी दृष्टि थी। तब वे भगवान् से आदर (स्वीकृति) प्रग करके आनन्द का अनुभव करने योग्य बन गई। प्रथमा भगवान् से प्रेम रूपी सम्मान पाकर (उमने) उत प्रेम को प्राप्त करने के लिए मानी पधारे हुए आनन्द स्वरूप, स्वतः पुरुषार्थ रूप) भगवान् का अपने भीतर आत्मा और चित्त से भगवान् का आलिङ्गन कर भीतर ही भीतर आनन्द भग्न हो गई। तात्पर्य यह है कि दृष्टि के द्वारा और ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान् का अपने हृदय के भीतर प्रवेश करने के हृदय में भगवान् का आलिङ्गन कर के वे आनन्द से भरपूर हो गई।

फिर हृदय में नहीं समाये हुए उत भगवान् को बाहर भी प्रकट कर दिया। उनका गारा शरीर—सब झड़—रोमाञ्चित हो गया और उगके सभी मनोरथ पूरे हो गए। उनके मन में पहले भगवान् के प्राप्त न होने से पीड़ा बनी हुई थी, भगवान् के मिल जाने पर भी जब तक भगवान् हमें सदा के लिए मिला गए और हमारे हृदय में प्रवेश करके वहाँ स्थिर बिराज गए हैं, यह न जान लिया जाय, तब तक पहले—भूत काल में—जैसे भगवान् का सम्बन्ध नहीं था वैसे आगे—अविषय में—कहीं (भगवान् का) सम्बन्ध न रहे, ऐसी जिम्ता बनी ही रहती है। अब हृदय में प्रवेश करके भगवान् के निरन्तर विराजमान हो जाने से परिपूर्ण हुई उन पुरुषात्मिकों के हृदय में पीड़ा के लिए कोई स्थान नहीं रहा और उन्होंने उस आधि-मानसिक पीड़ा का त्याग कर दिया। यदि भगवान् उनका दृष्टि द्वारा उनके हृदय में सदा नहीं रहते तो उनके एक क्षण मात्र के दर्शन करने से उन पुरुषात्मिकों के सदा मनोरथ पूर्ण नहीं होते। स्त्री और पुरुष का लौकिक तथा अलौकिक प्रसङ्ग (प्रेम) समाप्त ही होता है। इसलिए यहाँ (इस विषय में) लौकिक विचार से भी कामादि विकार उत्पन्न न हो सके, उस कारण में (प्रतिन्दम) कामादि शत्रुओं का दमन करनेवाले, जेमा सम्वाधन (राज) के लिए दिया है ॥२८॥

श्लोक—प्रासादनिखराहटाः प्रोत्थोत्फुल्लहोबलाः ।

अन्यवर्त्तु सोम 'स्येः प्रमदा यलकेशदौ ॥२९॥

श्रीकाशं गृहं न परं गच्छा हरे भगवन्मत उत श्रद्धालाक्षा के कपल मे देव प्रसन्नता से मिल उठे श्रीर के श्रीगणेश श्रीर अलक्ष्मी पर पुष्पो भी वर्षा करने लगी ॥२६॥

स्रोधिनी-सर्व एषमनायकाणां कृत्यमाह
प्रासादशिखरारूढा इति यस्यानां यस्यां पुष्पाग्राणि
एतास्तु देवरूपा जाता अन्तःपूरणीमृता-यात्, बहि-
रपि देवगुरुल्यव जानमिष्याह प्रासादशिखरेषु
समाकृष्टाः विमानेष्विव स्थिताः, अगमिषत्वन्ति-
दृश्यमाणह प्रीत्योत्फुल्लहश इति, स्नेहेन कृत्वा
निगिणेषा, धिक्मिन्नयना एव स्थिताः, अन्नलाः
स्वभावात् शोभयन्मुक्ताः, भूतः सर्वथा देवतुल्याः
सौमनस्यं पुष्पहस्तामश्रयवन्तु, ननु निगटे स्थिता
वह्नुर्गुण्यं त्रपंति अतिक्रमजङ्घया कथं न भीता
जाता इति चेत् तत्रात्र प्रमदा इति, प्रकृष्टो मयः
कामात्मको यास्तु तदा आविर्भूतकामाः विचार-
रहिता जाता इत्यर्थः किञ्च, पुष्पवृष्ट्या न भग-
वतः काचित् अनुपपत्तिरिति नामविशेषमाह बली
बलभद्र बलाधिकयादेव, वैशबस्तु बह्वृशयोः
सुखदातेत सर्वदा पुष्पवृष्टिमुन्नोन्नति, मत्स्वर्ग्ये
न वप्रत्यये पुष्पाग्रा केणेषु स्थापन सयंदेति
नातिक्रमजङ्घा ॥२६॥

व्याख्या—अपने मनोरथ पूर्ण हो जाने पर उन पुरवाधिनियों ने जो कुछ कार्य प्रागे किया, उसका वर्णन इस 'प्रासादशिवारूढाः' श्लोक से करते हैं। पुरवों की वर्षा करना देवताओं का कार्य है। यहाँ भगवान् पर पृथ्वी वरदानेवाली ये शिव्या भी हृदय समुत्प्रेष से भरपूर होने के कारण देश स्पर्श हो गईं। वे वड़े ऊँचे महलों पर चढ़ी हुई होने से बिमानों पर बैठें; हुईं तो दिव्या दी। इस-लिए वे बाहर भी देवता रूप हो गईं। देवता जैसे पलक नहीं गारते, वैसे ही ये शिव्या भी स्नेह से निगेष रहित-खुले नेत्र वाली-ही रह गईं। (अथवा:) स्वाभाविक गुणधरा से युक्त वे सब प्रकार से देवता जैसी हो कर उत्तम उत्तम पुरुषों की वर्षा करन लगी।

पास रहनेवाली उनके मन में बहुत सारे पुष्पो के बरसाने पर अपराध की शङ्का क्यों नहीं हुई ? इसके उत्तर में कहते हैं कि वे प्रमदा थीं, उनका कागत्मक गद प्रकट हो रहा था, इस कारण से वे विचार गूँघ हो गई थीं, इसलिए अपने अपराध को नहीं रोच तर्की और इस पुष्प वर्षा से भग-
वान् की बार्ड हानि-अद्वचन- भी नहीं हुई थी । इसलिए (यह प्रदर्शित करने के लिए) उनके विशेष नामों को कहते हैं । बलभद्रजी जिनको बल की प्राधिकता के कारण बल ही कहते हैं तथा केशव तो (क) ब्रह्मा (ईश) शिव दोनों को (ब) अमृत तथा सुख देनेवाले हैं, जो सदा ही पुष्पों की वर्षा का अनुभव करते हैं अथवा केश शब्द से मन्त्रार्थ व प्रत्यय होने के कारण केशवाले तथा केशों पर सदा पुष्पों को धारण करनेवाले होने से दोनों पर इस पुष्पवृष्टि से कोई असुविधा होने का भय नहीं था ॥२६॥

श्लोक—दध्यक्षतः सोदपात्रैः स्रग्गन्धरभ्युवायनैः ।

तावानर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥३०॥

श्लोकार्थ—ब्राह्मण आदि द्विजातियों ने भी स्थान स्थान पर दही, अदक, जल पात्र, माला, चन्दन आदि सामग्रियों से प्रसन्नतापूर्वक दोनों भाईयों का पूजन किया ॥८॥

सुबोधिनो—एव श्रोणा सम्मानन निरूप्य
ब्राह्मणानां सम्बन्धि सम्माननमाह दध्यक्षतरित,
लाके स्त्रियः श्लोविके द्विजा इति द्वयमेव जगद-
न्तं, तेन भूयितो भगवान् निरूप्यते, देशाचारात्
तिलकायं दधि प्रक्षणाश्च, तौ प्रथमतः श्रवन्तः, ततः
वादप्रक्षालनार्थं उदवात्राणि, बहुवचनमनेकधा
अलोपयोग इति नागाविधजलानि निरूपयति, तत
उत्तमाः व्रजः, ततो गन्धः अन्दनकृतो धूपकृतश्च,

ततः श्रम्युपायनानि मिश्रादीनि फलादीनि वा,
एव चतुर्विधं साधनं: तो रापकृष्णो आनर्चं,
ततः प्रमुदिता ग्रयि जाताः, द्विजातीनां पर्ययमा-
नेषु कचिदेव सुख भवतांति पश्चात् प्रमोद उक्तः,
तत्र तत्रेति, ब्राह्मणानां सम्मदीं निवारितः क्रम-
पूजा चाक्ता, द्विजातय इति सर्वे साधारण्येन
पूजार्थं प्रवृत्ता इति तेषामपि निरोध उक्तः ॥३०॥

व्याख्यानं—इत प्रकार पुरवासिनी स्त्रियों के द्वारा किए गए सम्मान का वर्णन कर के
'दध्यक्षतः' श्लोक से ब्राह्मणों के द्वारा किए सम्कार को कहते हैं। लौकिक में स्त्रियाँ और श्लोकिक
में ब्राह्मण जगत् में दोनों ही परम हैं। इन दोनों के द्वारा आदर गत्कार तथा पूजा (विभूषित) किए
गए भगवान् का निरूपण किया जाता है। (१) देश की प्रथा के अनुसार दही और अक्षतों-जो तिलक
के लिए लाए गए थे-गे भगवान् के पहले तिलक फिर पूजन किया और (२) पाँच धुलाने के लिए जल
के पात्र लाए गए। जल का बहुत कागों में अनेक प्रकार से उपयोग होता है। इसलिए जल के पात्रों
में बहुवचन दिया गया है। (३) बड़ी सुन्दर मालाएँ, चन्दन, धूप आदि सुगन्धी पदार्थ, (४) भक्ति
भाँति की मंटे, मिष्ठान और फल आदि, इस प्रकार चार भाँति के साधनों (पदार्थों) से उन ब्राह्मणों
ने श्रीकृष्ण बलदेव दोनों का पूजन किया और वे अत्यन्त प्रसन्न भी हुए। ब्राह्मणों की अन्त में प्रस-
न्नता कहीं कहीं होती है। इसलिए उनका सुखी होगा पाँछे-पूजा के बाद कहा गया है। जगह जगह
पर पूजा की गई। अर्थात् भोड़ न कर के सभी ने बारी बारी से पूजा कर ली। सारे ब्राह्मणों का
सामान्य रूप से पूजा करने में लग जाने के वर्णन से उनका भी निरोध कहा गया है ॥३०॥

श्लोक—ऊचुः पौरा ग्रहो गोप्यस्तपः किमचरन् महत् ।

या ह्येतावन्नुपश्यन्ति नरलोकमहोदयवौ ॥३१॥

श्लोकार्थ—पुर गारियाँ परस्पर में कहने लगीं—ग्रहो! गोपियों ने पूर्व जन्म में
कौन सी ऐसी भारी तपस्या की थी, जो इस मनुष्य लोक में महोत्सव रूप इन दोनों
को वे हर घड़ी देखती ही रहती हैं ॥३१॥

सुबोधिनो—एव कायिकं मानसिकं सम्मान
नमुक्त्वा वाचनिकमाह ऊचुरिति, सर्व एव पुर-
वासिनः सकृत् भगवन्तं दृष्ट्वा श्रमिताः नन्दनभूय
विचारितवन्तः, ये सर्वदेव भगवन्तं उपश्यन्ति तेषां
महद्भाग्यं तद्भाग्यं स्मृत्वा आश्चर्याविष्टा आहू-
ग्रहो इति, गोप्यस्तपः किमचरन्ति, भगवन्तः
दृष्टुं स्त्रिय एव जानन्तीति तासां प्रशंसा, तपसैव

सर्वं मिष्यतीति ज्ञातेस्माभिरपि तद् कतंव्यमिति,
यत्र साधनेषु तत्रत्यानामिच्छा तत्र फले किं वक्त-
व्यमिति भावः, भगवद्दर्शनस्योत्कृष्टवायाह नर-
लोकमहोत्सवाविति, उत्सवः कदाचिदेव भवति
महासम्पत्तुं ततोऽपि दुर्लभं तत्रापि सर्वेषामुत्सवो-
त्तिवृत्तं, एतावन्ति प्रदत्तनाहुस्त्वे प्रमाण-
मुक्तं ॥३१॥

व्याख्यान्यं—इस प्रकार काया और मन के द्वारा सम्मान का वर्णन करके इस 'ऊँच, पौरा' श्लोक से वाणी के द्वारा किंग (भगवान् के) सम्मान का निरूपण करते हैं। मथुरावासी सारे ही नर नारी भगवान् का एक बार दर्शन करके अपार आनन्द का अनुभव कर विचार करने लगे कि जो सदा ही भगवान् के दर्शन करते हैं, उनका तो बड़ा भाग है। प्रतिदिन-सदैव-दर्शन करने वाले वृद्ध-भ्रात्रियों के भाग्य का स्मरण करके वे सब आश्चर्य मन होकर कहने लगे कि अहो! गोपीजनो ने कौन सी तपस्या की है? भगवान् का दर्शन करना तो स्त्रियाँ ही जानती हैं। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की है। तपस्या से ही सब प्राप्त होता है, ऐसा जान कर हमें भी तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार जब उन पुरवासीयों की साधना-तपस्या-करने में भी इच्छा हुई, तो फल की प्राप्ति में भी इच्छा होना निश्चित ही है, यह तात्पर्य है। भगवान् का दर्शन सर्वोत्तम है, क्योंकि यह तो मृत्युलोक में महोत्सव रूप है। उत्सव तो कभी कभी होता है और महोत्सव तो उत्सव से भी दुर्लभ होता है, किन्तु यह तो सब ही का उत्सव होने के कारण अत्यन्त ही दुर्लभ है। एतौ-इन दोनों राम कृष्ण को-यों सब को दिखलाकर पुरवासीयों ने उनकी प्रभुत्वता में प्रमाण-प्रदर्शित किया-दिया है ॥३१॥

श्लोक—रजकं कञ्चिदामानं रङ्गकारं गदाग्रजः ।

दृष्ट्वाचत वासांसि धीतान्यत्पुत्तमानि च ॥३२॥

श्लोकार्थ—जिधर से श्रीकृष्ण जा रहे थे, उसी रास्ते से कोई घोड़ी आ रहा था। वह कंस का घोड़ी था, जो उसके (कंस के) कपड़ों को धोता था और रङ्गता भी था। उसे देख कर गदाग्रज भगवान् ने उससे अति उत्तम और धुले हुए वस्त्र माँगे ॥३२॥

सुबोधिनो—एवं कायवाङ्मनोभिः सम्माननं निरूप्य ये सन्माननं न कुर्वन्ति ये वा कुर्वन्ति उभयोः फलं दर्शयितुं हीनजातीयानां अतिक्रमे नाशो निरूप्यते रजकमिति सप्तभिः हीनः भगवन्तं न मन्यत इति ज्ञापयितुमेवं कथा, प्रत्यक्षा भगवान् हीन न कुप्यत्, अन्त्यजेषु मुख्यो रजकः, 'रजक-श्चर्मकारश्चे'त्यादिवाक्यात्, अत एव रामावतारे रजकस्याधिकोपवाक्यं, अत एव इयं जातिरेव दुष्टा स वा अयं, कञ्चिदिति महान्त साभरणभूत-मवस्थयुक्तमामानं स्वसम्मुखं, रजका द्विविधाः केवलमलशोधकाः रङ्गकाश्च, तत्रायं रजकः इत्याह रङ्गकारमिति, ननु भगवान् राजवस्त्राणि किमिति

प्रार्थयति तत्राह गदाग्रज इति, गदो रोहिणीपुत्रो द्वितीयः, सोऽथ भविता, तस्मादग्रे जातो भगवान्, स चोत्पादनीयः, तत् कंसवधाभावे न भवतीति कंसो मारिते तानि वस्त्राणि स्वस्वैव, याचनं तु तं मेलयितुं, यथा पुरवासिनः तथा तद्वत्, अपि चेत् न मारणीया इति, केचित्तु गदोऽथ भविष्यतीति मारणार्थं तथोक्तवानित्याहुः कृपादृष्टिस्तस्मिन् पतितेति तदुद्धरणार्थं याचितवान् तथाह दृष्ट्वाचतेति, ननु विद्यमानेषु वस्त्रेषु किमिति याचितवास्तत्राह धीतानीति, साम्प्रतमेव प्रक्षालितानि स्वरूपतोऽप्युत्तमानि, चकारात् नानाविधानि ॥३२॥

व्याख्यान्यं—इस प्रकार काया, वाणी और मन से किये गए भगवान् के सम्मान का वर्णन करने वालों तथा सम्मान न करने वालों को प्राप्त होने वाले फल को दिखाने के लिये 'रजक' इस श्लोक से आरम्भ करके सात श्लोकों से यह निरूपण करते हैं कि हीन जातिवाला यदि भगवान्

का अपमान करता है तो उसका नाश हो जाता है। हीन मनुष्य भगवान् का नहीं मानते हैं, यह बतलाने के लिये इस कथा का वर्णन किया है। हीन पुरुष यदि भगवान् का सम्मान करें तो भगवान् उनको हीन जाति में जन्म नहीं दें। धोबी और मोची 'रजकश्चर्मकारश्च' इस वाक्य के अनुसार अन्त्यजों में धोबी मुख्य है। इसी से रामावतार में धोबी ने ही अपमान कारक वचन कहे थे। इस-लिये यह जाति ही गुप्त है अथवा रामावतार में अपमान जनक वाक्य बोलनेवाला धोबी ही यह (धोबी) था। भगवान् ने वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित किसी धोबी को उसी मार्ग से सामने आता हुआ देखा। धोबी दो काम करते हैं (१) मँले कपड़े धोना और (२) कपड़े रगना। उनमें यह रगरेज-रंगकार-था।

भगवान् ने उससे राजा के वस्त्र क्यों मांगे ? हम के ऊपर में कहते हैं कि भगवान् गदाग्रज हैं। गद नाम का रोहणीजी का दूसरा पुत्र है, जिसका जन्म आगे होगा। इसलिये भगवान् गद से पहले प्रकट हुए हैं और अब गद को उत्पन्न करना है, जो कस का वस्त्र हुए बिना नहीं हो सकता है इसलिये कस को मार दिये जाने के बाद ही ये सारे वस्त्र भगवान् के ही हैं। उससे याचना तो इस बात की जांच के लिये की कि साधारण पुरवासियों की तरह कम के सेवक भी मारने योग्य नहीं हैं अथवा मार देने योग्य हैं। कितने ही टीकाकार तो ऐसा कहते हैं कि यह रगरेज ही आगे गद रूप से जन्म लेगा। इसलिये उसको मारने के अभिप्राय से ही उससे वस्त्र मांगे थे। उसके ऊपर भगवान् की कृपादृष्टि हुई और उसका उद्धार करने के लिये भगवान् ने उससे वस्त्र (उस को देख कर) मांगे।

भगवान् के पास वस्त्र तो थे ही, किन्तु फिर भी वस्त्र मांगने का कारण यह था कि उसके पास वे वस्त्र तत्काल धोये हुए उत्तम और रंग विरगे (भाँति भाँति के) थे ॥३२॥

श्लोक—देह्यावयोः समुचितान्यङ्ग वासांसि चाहंतोः ।

मविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥३३॥

श्लोकार्थ—श्रीकृष्ण ने कहा—हे सज्जन धोबी! हमारे अङ्गों में ठीक हो, ये वस्त्र हमारे लिए दे दो। तेरे पास के ये कपड़े हमारे ही पहनने योग्य हैं। हम को वस्त्र देने से अवश्य तेरा कल्याण होगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥३३॥

सुबोधिनी—याचनमाह देह्यावधोरिति गोपा-
लेभ्यः पश्चात् देयमिति शङ्खोच्चादावधोरेवेत्युक्तम्,
समुचितानि मह्यं पीतप्रचलानि वलश्रया नील-
प्रधानानि, अङ्गोति सम्बोधनं तरिमन् स्नेहपूच-
कगतिकमाभावार्थं च वासांसि परिधानयोग्यानि,
चकारात् यदि तदाभरणानि भवन्ति, गोपाले-
भ्योपि वा, न ज्ञायत इति चेत् तत्राह अहंतोरिति,

आवां उत्तमवस्त्राण्यहंतो, दाने किं स्यादत आह
मविष्यति परं श्रेय इति, अन्येभ्यो दानापेक्षयापि
मह्यं दाने गरमयितुमेव श्रेयो मविष्यति परं
दातुरेव ते न त्वदाने, अन्यथा भगवद्वाक्यमन्यथा
स्यात्, दानपक्षे पश्चात् राजत्वे वृत्तोपि दोषान्तर-
शङ्कया श्रेयो न भवेदिति शङ्का वारयति नात्र
संशय इति ॥३३॥

व्याख्यानार्थ 'देहाययोः' इस श्लोक से वस्त्र मांगने का प्रकार का वर्णन करते हैं। नभो गोपालो को भी बाद में वस्त्र देना है, किन्तु प्रारम्भ में गकोचयश दोनों के लिये ही वस्त्र मांगे हैं। हग दोनों को हगने योग्य अर्थात् मेरे (श्रीकृष्ण के) लिये खास कर पीले और बलदेवजी के लिये मुख्यरूप से नीले वस्त्र देओ। हे अग!(हे सत्पुरुष!) यह मागबोधन उस धात्री पर स्नेह भूषित करने के लिये तथा किसी प्रकार का दबाव नहीं है, यह बलवाने के लिये है। हमारे माग्य कपड़े आभूषण हो तो आभूषण दो। अथवा इन गौग बालकों के लिये भी कपड़े देओ।

यदि धोबी इन को नहीं पहचानता हो तो भगवान् कहते हैं कि हम दोनों जन्म से उत्तम वस्त्रों को पहनने के योग्य हैं। वस्त्रों के प्रदान करने से तेरा कल्याण होगा और मेरे (श्रीकृष्ण) को देगा तो बहुत बड़ा कल्याण होगा, परन्तु वस्त्र देगा तब ही कल्याण होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। यदि ऐसा अर्थ न हो तो भगवान् का वाक्य व्यर्थ होता है। इसका कण्ठ देने पर ही कल्याण होना सम्भव है और यदि वस्त्र दे देता है तो भी राजा के वस्त्र दूसरों की दे देने के शय (अपराध) की शंका रहने पर भी कल्याण नहीं हो, इस सन्देह के (विषय में) सन्देह नहीं है, इन पर्यायों से दूर किया है ॥३३॥

श्लोक—स याचितो भगवता परिपूर्णं सर्वतः ।

साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राजः सुदुर्मदः ॥३४॥

श्लोकार्थ—यह राजा कंस के कपड़े धोने वाला धोबी था। पूर्ण काम परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण के यों वस्त्र मांगने पर अत्यन्त घमण्डी वह राज मेवक क्रुद्ध होकर तिरस्कार करता हुआ बोला ॥३४॥

सुबोधिनी—एव व्यवहारसिद्धत्वात् तदुपकारार्थं याचनेन अतः दुष्टो नाङ्गीकृतवानित्याह स याचित इति। अविश्रमान्स्वान् याचनं व्यावर्तयति भगवानिति, समर्थस्यापि कदाचित् न भवेदिति तदर्थमाह परिपूर्णं सर्वत इति, सर्वदेशेषु सर्वकालेषु च परिणतः सर्वद्वेष्याणि सर्वफलानि सर्वतः पूर्णानि ततश्च तादृशाय वचनेनापि हित वक्तव्य-

मिति तत् नोक्तवानित्याहुः साक्षेपमिति, आक्षेप-पूर्वकं रुषितः प्राह, अन्तर्बहिः तस्य दाषो निरूपितो, रोष अन्तरः साक्षेपं यथा भवतीति बाह्यः, तस्य तथात्वे हेतुमाह भृत्यो राज इति, कंसस्य भृत्यः, रवमावतोपि दुष्ट इत्याह सुदुर्मद इति, मुनरां दुष्टो मयो यस्येति ॥३४॥

व्याख्यानार्थ—इस प्रकार व्यवहार की रीति से उस धोबी पर उपकार करने के लिये वस्त्र मांगने पर भी उस दुष्ट ने वस्त्र देना स्वीकार नहीं किया यह इस 'स याचितो' श्लोक से कहते हैं। यह बात नहीं था कि भगवान् के पास वस्त्र नहीं होंगे, इसलिये उससे वस्त्र मांगे हों, क्योंकि भगवान् सर्वशक्तिमान के पास अभी कोई वस्तु न हो, ऐसी शंका नहीं हो सकती है। इसी अभिप्राय से श्लोक में परिपूर्ण (सब प्रकार से पूर्ण) विशेषण है। सभी स्थानों में कालों में और सब ओर से भगवान् के पास सब फलों सहित सारे पदार्थ सदा भरपूर होते हैं। ऐसे सर्व समर्थ पुरुष का वचन मात्र से ही

हित करना चाहिये था, किन्तु उसने भगवान् का उचित उत्तर नहीं देकर क्रोध में तिरस्कार पूर्वक कहा । उसने अपने-नेत्रों के कारण भीतर के और तिरस्कार पूर्वक बोलकर बाहर के-दोषों को प्रकट कर दिया । वह राजा कम का तो गेवक था और स्वयं भी अत्यन्त दृष्ट, गदोन्मत था उगलिये उगा भीतर और बाहर दोनों में भरपूर होना स्वाभाविक ही था ॥३५॥

श्लोक—ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः ।

परिधत्त किमुद्रता राजद्रव्याण्यभीप्सथ ॥३५॥

श्लोकाथ—वह दुष्ट बोला—रे पहाड़ों पर और बनों में भटकते फिरने वाले जङ्गलियों! हे उच्छृङ्खलों! क्या तुम सदा ऐसे ही वस्त्रों को पहनते रहते हो, जो आज राजा के वस्त्रों को पहनना चाहते हो? ॥३५॥

सुबोधिनी - आक्षेपमाह ईदृशान्येवेति । यो हि सगोचीनवस्त्राणि परिधत्ते कदाचिदभावं याचयित्वापि परिधत्ते इव दृष्ट्वा वा, तथा किं भवन्तः ईदृशान्येवायुज्ज्वलानि नित्यं परिधत्त, तथैवेत्याशङ्क्यामाह गिरिवनेचरा इति, गिरिवने च ये चरन्ति ते विद्यमानवस्त्रा अपि कुञ्चला एव भवन्ति, नित्यं ये गिरिवनेचराः तेषामुत्तमवस्त्रपरिग्रहो व्यर्थ एव, नन्वपरिहितान्यपि श्रोतुमयात् याच्यन्त इति चेत् तत्राह किमुद्रता इति, श्री-सुबोध्याचने न राजकीयानि याच्यन्ते किन्तु साधारणानि, न त्वसाधारणान्यपि याच्यन्ते, का मर्थादिति चेत् तत्राह तर्हि किं भवन्त उद्रता इति, उद्गत वृक्ष मर्थादिरूपेण येभ्यः, एतादृशोद्गता किमर्थं क्रियत इति वा, येन राजद्रव्याण्यभीप्सथ, यस्तु मूर्धाभिधत्तः तस्मात्प्रोपयोग्यानि मत्प्रसालितानि वद्याणि; तान्यपि पतोभीप्सथ । ॥३५॥

व्याख्याथ—इस 'ईदृशान्येव' श्लोक से उसके आक्षेप पूर्ण वाच्यों का वर्णन करते हैं, जो सदा उत्तम उत्तम वस्त्र पहनते हों, वे कभी वैसे वस्त्रों के न रहने पर औरों से मांग कर श्रवण मूख्य से खरीद कर भी पहनते हैं । इसी तरह क्या आप भी नित्य अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र ही धारण किया करते हो ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ऐसे उराम वस्त्र सदा धारण करने, ऐसी मन में शंका करके वह स्वयं बोला कि पर्वत और बन में फिरने वाले भी तो वस्त्र तो पहनते हैं, किन्तु वे मलिन वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि उग जंगलियों का उज्ज्वल वस्त्र धारण करना गिरणक ही है ।

कभी नहीं पहने वस्त्रों को भी पहनने की तीव्र इच्छा किसी की होती है, तो भी वह राजा के वस्त्रों को अपने पहनने के लिये नहीं मांगा करता है । साधारण वस्त्र तो मांगे भी जा सकते हैं, किन्तु असाधारण वस्त्र (राजा के वस्त्र) नहीं मांगे जाते हैं । यह कहाँ लिखा है कि राजा के रूपड़े नहीं मांगे जाते ? उसके उत्तर में वह रजक फिर पूछता है कि क्या आप लोग जंगली ही हो? मर्मादा हीन हो? जो राजा के उगमोग के पदार्थों की इच्छा करते हो । देखो, मेरे घोड़े हुए वस्त्रों को तो केवल मूर्धाभिधत्त राजा ही—जिस के मस्तक पर राज्याभिषेक होता है—धारण करता है । उन मेरे घोड़े हुए और केवल राजा के ही पहनने लायक उत्तम वस्त्रों की तुम इच्छा क्यों करते हो ? ॥३५॥

श्लोक—याताशु क्षालिशा मयं प्रार्थ्यं यदि जिजोविषा ।

बधन्ति त्रन्ति लुम्पन्ति हम् राजकुत्वानि वै ॥३६॥

श्लोकार्थ—अने मूर्खों! अगर जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ मे जल्दी भाग जाओ । देखो, तूम जैसे उन्मत्त लोगो को राजकुमंचारी धाँधते हैं, मार डालते है और उनका सर्वस्व हर लेते है ॥३६॥

सुबोधिनी—अज्ञातया याचितगति चेत् तत्राह । म्यासंगते तमेव प्रप्ति, अन्यथा लुम्पन्ति सर्व-
याताप्रति, इतः शीघ्रमेव यात श्रामान्तरं गच्छत, स्थलुष्टन कुंक्षति, रात्राकण्ठे दोषमाह हृत्प्रमिति
यतोऽन्यवृत्तान्तो न ज्ञायते भवद्भिः, हिन्दमाह प्रतो यावत् हस्तान् न जानन्ति तान्दन्त्यत्र यातेति
मैव प्रार्थयामि, बाधकमाह यदि जिजोविषेति रोषवाक्यम् एवं सर्वगाधारणं भगवन्त ज्ञात्वा
यतः प्रार्थयितारं राजकुत्वानि मर्यादाय युक्ता ध्रुवचनन गवां प्रत्युत्तवान् ॥३६॥
राजभटाः अल्पापराधे बध्मन्ति, महत्पराधे गृह-

व्याख्या—यदि यह कहा जाय कि हमने बिना जाने राजा के कपड़े मांगे हैं, तो वह फिर कहता है कि 'याताशु' यहाँ से शीघ्र कहीं दूसरे गांव चले जाओ, यहाँ का वृत्तान्त तूम लोग नहीं जानते हो । इसलिये तुम्हारे हित की बात कहता है कि यदि जीना चाहते हो तो इस प्रकार आगे राजा के उपभोग में आने वाली उत्तम वस्तुओं को मत मांगना, क्योंकि ऐसे मांगने वाले को जनता को मर्यादा का पालन कराने के काम में नियुक्त किये हुए राजसेवक (गौतम) थोड़े मे प्रपराध के कारण बांध लेते हैं । गृहस्थियों के द्वारा निन्दा किया गया ऐसा बड़ा अपराध करने पर अपराधी को ही मार डालते हैं और साधारण सा अपराध हो जाने पर भी उसके सर्वस्व छूट लेते हैं । तुम तो बड़े उद्धत दिखाई देते हो । इसलिये इस तुम्हारी उद्धतता को सब लोग न जान सके, इसके पहले ही यहाँ से शीघ्र ही कहीं चले जाओ, यह उसने क्रोध में आकर कहा । उसने भगवान् को भी सब गोपों की तरह साधारण जान कर ध्रुवचन से सबसे बड़ा न शीघ्र कहीं अग्रात्र चले जाने को कहा ॥३६॥

श्लोक—एवं विकल्पमानस्य कुपितो देवकीसुतः ।

रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत् ॥३७॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार छोटे मुँह बड़ी बात करने वाले उस धोवो को भगवान् ने कुछ कोप से एक तमाचा ऐसा मारा कि जिससे उसका सिर घड़ से अलग हो गया ॥३७॥

सुबोधिनी—तत्र बलभद्राक्षेप असहमान अग्रे भगवन्माहात्म्यमज्ञात्वा स्वोत्कर्षमेव वदतीति,
कार्यमपि कर्तव्यमिति तं मारितवानित्याह एव- अत एव कुपितः किञ्च देवकीसुत इति, देवकी तु
मिति, विशेषेण कल्पमानस्य असम्यग्भाषिणः बद्धा तस्यां कृपया कंठो मारणीय इत तं मारि-

तवान् अथवा, भानुवयो न मागणीय इति तं
जापयितुं स्वयं पीरुप्रकाश्याय रजक मारि-
वान्, करग्रिण चपटेन नखेन वा, केनचि ग्रह-
सुदर्शन कलायाम्, तस्य प्रसम्यक हाप इति शिर

कापात् दूरीकृतवान् उभयो मन्त्रयो न युक्त
इति, तत्प्रसासितानि हि भगवता परिपालनीति ।

॥३७॥

व्याख्यान—तब बलदेवजी के प्रणामों को गहन नहीं करने वाले और भविष्य में प्राणों भी
कोई काम करना बाँ डच्छे, यवन वाले भगवान् ने उसको मार डाला, यह इस 'एव विवर्तमानस्य'
श्लोक से कहते हैं । बहु धोबी भगवान् के माहात्म्य को न जान कर केवल प्रवनी ही घडाई की डोंग
हाँक रहा था और वे सिर पर की प्रसम्बद्ध धाते बक रहा था । तब भगवान् देवकीनन्दन ने कुछ
क्रोध करके उसको मार डाला, वयं कि कंठा के बन्धन में पड़ी हुई देवकीजी पर कृपा करके काम का
बध करना है । कम भगवान् का भाग था और मामा को मारना उचित नहीं होता । इसलिये भी
भगवान् ने कस की प्रवना पराक्रम दिलाने-प्रणाम गृह्णार्थ प्रकट करने के लिये रजक को शरपट-तमाचे-
तथा हाथ के नाखून से मार डाला । कई टीकाकार प्रष्ट सुदर्शन चक्र में उसको मार देने की कल्पना
करते हैं । गुह से अनुगित प्रलाय करने के कारण उसका मुख ही धोयो-कुट-या । इसलिये भगवान्
ने उसके सिर का काग से छलग कर दिया, क्योंकि उसके ऐसे दोषी सिर का और काया का
सम्बन्ध उचित नहीं था ॥३७॥

श्लोक— तस्यानुजीविनः सर्वे वास कोशान् विसृज्य वै ।

दुद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांति जगृहेच्युतः ॥३८॥

श्लोकार्थ—तब उस धोबी के साथी-अन्य धोबी-कपड़ों की गठरियों को वहीं पर
छोड़ कर चारों तरफ से रास्तों में अपने अपने प्राण बचाने के लिए भाग-दौड़- गए
और अच्युत भगवान् ने उन वस्त्रों को ले लिया ॥३८॥

शुभोधिनी—ततोऽप्ये अहन्व्यगता अपि पला-
यिता इत्याह तस्यानुजीविन इति, तस्य गृह्यज-
कस्य अनुजीविनः सेवकाः सर्वे एव रजकाः अत-
स्ते वासः कोशान् वखभारान् भण्डाररूपान् विसृ-
ज्य वै निश्चयेन पुनः प्राप्तिप्रत्याशां दूरीकृत्य यथा-
यथं दुद्रुवुः सर्वतो एव मार्गो यथा भवति तथा ।

भीतपलायने सर्वार्थ मार्गो भवतीति, ततो भग-
वान् अप्रतिहतः स्वयं वासांसि जगृहे, सत्रियाणा-
मय धर्मः हतस्य शत्रोः पदार्थाः स्वस्पर्शवेति, व्यु-
तिराहित्यग्न कोलाहलादिना भयशङ्काव्यावृत्त्य-
र्थम् ॥३८॥

व्याख्यान—उस धोबी के धोये हुए वस्त्रों को भगवान् को धारण करना-वहिनना-है । इसलिये
उसको मार डाला । शेष धोबी प्राण बचाकर भाग निवले, यह इस 'तस्यानुजीविना' श्लोक से कहते हैं ।
उस मुख्य धोबी के सेवक बाकी के सारे धोबी कपड़ों की भण्डार रूप गठरियों को फिर मिलने की आशा
को छोड़ कर जहाँ की जहाँ डाल कर ज्यों र्यों चारों ओर दिशाओं में प्राण बचाने के लिये दौड़ पड़े,
व्योंकि डर कर भागने वालों के लिये सभी तरफ रास्ताही जाता है, किसी भी बाजू से प्राण बचाने भाग
निकलता है, तब प्रच्युत भगवान् ने बिना किसी रोक टोक के वे सभी वस्त्र ले लिये, क्योंकि सत्रियों

का यह धर्म है कि मारे गये शत्रु का शारा वस्तुतः विजेता की होती है। मृत्युत-किसी से भी नहीं रुकने वाले-भगवान् को उस कालाहल से जरा भी भय नहीं हुआ ॥३८॥

श्लोक—वसिष्ठात्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः सङ्खर्षणस्तथा ।

शेषाण्यदास्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित् ॥३९॥

श्लोकार्थ—श्रीकृष्ण और बलदेवजी ने उनमें से मनमाने वस्त्र स्वयं धारण कर लिये। इसके बाद गोपों को भी उत्तम उत्तम वस्त्र बाँट दिए और बाकी बचे वस्त्रों को वहीं पृथ्वी पर फेंक कर आगे बढ़े ॥३९॥

सुबोधिनी—अत एव निर्भयव्यवहारभाहू वसिष्ठात्मप्रिये वस्त्रे इति, आत्मप्रिये पोते, सङ्खर्षणोपि तथा, तथा शेषाणि पुनर्यस्त्राणि गोपेभ्य आदत्त भगवान् सङ्खर्षणश्च तेषां स्वतो ग्रहणमनुचितमिति, मारे उपरि यदि अनभिप्रेतं भवेत् तानि भुवि विसृज्य उत्तमान्येव दत्तावान्, प्रायेण बहून्पेव गृहीतानि त्यक्तानि तु बहूनि, वस्त्रे इति द्विवचनं जात्याभिप्रायमुभयोर्वैजात्येन वस्त्रजातीयाः प्रिया इति न तु वस्त्रद्वयमेव, एतदर्थमेवावतीर्ण इति कृष्णस्योचित परिधानं, सम्यक् कर्त्तव्यता इति वस्त्रद्वययोर्मेलक इति सङ्खर्षणस्यापि परिधानमुचितम् ॥३९॥

व्याख्यान—इसीलिये इस 'वसिष्ठा' श्लोक से भगवान् के निःशंक व्यवहार का वर्णन करते हैं। तब भगवान् श्रीकृष्ण और बलदेवजी ने अपने अपने मन चाहे पीले और नीले वस्त्र स्वयं पहन लिये फिर बाकी के वस्त्रों में से श्रीकृष्ण बलदेवजी ने यथा योग्य साथ के सखा गोप जनों को बाँट दिये, क्योंकि उनका अपने हाथों से वस्त्र लेना अनुचित था। उनमें से गहरी वस्त्रों को जिनको पहनने में शरीर में बोझा लगे पृथ्वी पर फेंक दिये, केवल अच्छे उत्तमोत्तम वस्त्र ही गोप लोगों में बाँट दिये। उन में से बहुत से वस्त्रों को लेलिया तथा बहुत सारे छोड़ दिये। वस्त्र जाति के प्रदार्थ दोनों श्रीकृष्ण और बलदेवजी को प्रलग प्रलग रंग के पीले तथा नीले-वस्त्र प्यारे थे इसलिये जाति के अभिप्राय से श्लोक में 'वस्त्रे' द्विवचन का प्रयोग किया गया है, किन्तु केवल दो वस्त्र ही लोगों ने पहने इन्हें ऐसा नहीं है। श्रीकृष्ण (सदानन्द) का उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करना उचित ही है, क्योंकि आपका वस्त्रसार सबको आनन्द देने के लिये ही हुआ है और संकषण-स-अच्छी तरह-कषण-आकर्षण करने वाले श्रवत् देखने वाले का दर्शनीय पदार्थों से मेल कराने वाले हैं-अपने पहने हुए वस्त्र गुप्तगोपों में दर्शाने करने वालों को आनन्द देते हैं। इसलिये बलदेवजी ने भी सबसे उत्तम वस्त्र धारण किये यह भी उचित ही है ॥३९॥

श्लोक—ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वैषमकल्पयत् ।

विचित्रवर्णैश्च तेषां कल्पेन रूपतः ॥४०॥

श्लोकार्थ—आगे एक दर्जी मिला। वह श्रीकृष्ण बलदेवजी के अनूप रूप को देख

कर बहुत प्रसन्न हुआ । तब उसने कृष्ण बलदेव के पहने हुए उन छोटें बड़े वस्त्रों को काट छांट कर ठीक कर दिया ॥४०॥

सुबोधिनो—ततो ययातयश्चित् ययनायं प्रवृत्ती जानतस्त्वावपि गुग्धभावेन वायकपरितोषाय, तदा सन्तुष्टो वायकः वस्त्रपरिधानकारयिता यः प्रभुभ्यां विस्मयक परिधानं कारयति स प्रीतः सन् मग कार्यमेतदिति स्वयं प्राप्तिं सर्वोपि प्रीतो भवति, तत्राप्युत्कर्ष, तयोः रामकृष्णयोः यो वेष उचितः स्वयं पूर्वं ध्यातो वा तमकल्पयत्,

स्वयं विचार्य नानाविधवस्त्राणि गृहीत्वा कोश-भ्यः भगवतंत्र वा पुन गृहीतानि, विचित्रो वर्यां येषामिति, यस्मिन् भागे पादशो वर्यो उचितः, चलेयैरुत्तमवस्त्रैराकर्षणभरणरूपैः, अनुरूपत इति यथा इयामे यथा शुद्धे वेश उचितो भवति, एकत्रैव एकविषयक एव हिताहितसिद्धिरिति ज्ञापयितुं वायकरूपणम् ॥४०॥

व्याख्या—तदनन्तर तत्त्व-लोक व्यवहार को जाननेवाले भी दोनों भाई दरजी को सन्तुष्ट करने के लिये भोले गालेपन से वस्त्रों को उलटे सीधे पहनने लगे । उस समय दरजी, जो राजाओं को भी वस्त्र सुन्दर काट छांट कर के पहनानेवाला था । अपना वस्त्र पहनाने के काम का अवसर जान कर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अपने काम का अवसर आने पर सभी प्रसन्न होते हैं । फिर अधिकता यह है कि भगवान् राम कृष्ण का सुन्दर वेष, जिसका वह पहने ही ध्यान कर रहा था और जो उनके योग्य था, उन गठरियों में से भाँति भाँति के रंग बिरंगे वस्त्रलाकर थयवा भगवान् के द्वारा पड़ले लाये हुए, वस्त्रों को उचित रीति से जहाँ जंटा रंग फयता हो वहाँ उसी प्रकार के रंग का वस्त्र काट छांट के साथ आभूषणों की तरह सीं कर बना दिया । तात्पर्य यह है कि भगवान् के इयाग वर्यां में और बलदेवजी के इधेत वर्यां में जिस जिस रंग के अनुकूल वस्त्र (वेष-भूषा) बनाने में बड़े सुन्दर दिखाई देते थे; उसी के अनुसार दरजी ने दोनों के मनोहर वेष की रचना करदी ॥४०॥

श्लोक—नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः ।

स्वलङ्कृती बालगजौ पर्वणोव सितेतरो ॥४१॥

श्लोकार्थ—दरजी ने कपड़े के बनाए हुए रङ्ग बिरङ्गे हीरों और आभूषणों की सजावट से दोनों भाईयों के वेष को सँवार दिया । उस रङ्ग बिरङ्गे वेष में विराजमान वे दोनों ऐसे सुशोभित हुए जैसे उच्छ्रव के दिन विचित्र गेरू आदि धातुओं से सिगारे हुए सफेद और काले दो बाल गजराज शोभित होते हैं ॥४१॥

सुबोधिनो—तत्पारिधापनेन भगवतः शोभा-माह, अन्यथा तस्मै य रदानं सारूप्यलक्षणमयुक्तं

स्यात्, अतस्तत्त्रियया शोभा जातेत्वाह नानाल-क्षणैति, नानालक्षणानि वेशे यथोः कृतौ, तस्य

लेख—‘ततस्तु वायकः’ इस श्लोक की व्याख्या में एक विषय-के पदों का भाव यह है कि कपड़े का हो समान कार्य करनेवाले दोनों दरजी और धोबी को एक ही स्थान पर अपने अपने कर्त्तव्य के अनुसार अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है, ऐसा बतलाने के लिये यह दरजी का निरूपण किया गया है ।

वैद्यग्रामाभावाय सदानन्दत्व रतिजनकत्व चोक्तम्, विवेकेण पूर्वपेक्षयापि रेजुतु, यतः स्वलङ्कृतो भवतः, अतिमहत् स्वरूपेणैकैकस्यालङ्कारेण कौतुकमेव भवतीति ज्ञापयितुं दृष्टान्तमाह बाल-

गजो, अतिसुन्दरो यथा पवणि नवम्यादानुरागे अलङ्कृतो भवतः तथातिचयनाविव अतिसुन्दरो सर्वैर्दृष्टावित्यर्थः ॥४१॥

व्याख्यानं—उस दरजी के वस्त्र पहनाने पर भगवान् अत्यधिक मुसुआभित हुए, इस 'नाना-लक्षण' श्लोक से शोभा का वर्णन करते हैं। यदि वह दरजी वेश रचना करके उनको मुसुआभित नहीं करता तो उसके लिए सायुज्य मुक्ति रूप बरदान देना शक्य हो जाता। इसलिए उसके काट छांट कर कपड़े पहनाने से भगवान् की और भी अधिक शोभा हुई। उसने उनके वस्त्रों में भीति भीति के चिन्ह बनाए। उस दरजी के मन में विह्वलता न होने देने के लिए कुण्ठारागो, सदानन्द रूपता तथा रति उत्पन्न करनेवाले रूप का वर्णन किया है। सिंगार करने से उनकी पहले से भी और विशेष शोभा हुई, क्योंकि उस दरजी ने उन दोनों का बड़ा मनोहर शृङ्गार किया था। स्वरूप से उत्तम महापुरुष की सुन्दर रचना द्वारा और अधिक शोभा बढ़ जाती है। इसे समझो कि दृष्टान्त देने हैं कि जैसे दो छोटे हाथी नवमी आदि उत्सवों पर मलङ्कारों से विशेष सुन्दर दिखाई देते हैं, वैसे ही अत्यन्त चपल तथा अति मनोहर भगवान् श्रीकृष्ण बलदेवजी के सब जनता ने दर्शन किए ॥४१॥

श्लोक—तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः ।

अयं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियम् ॥४२॥

श्लोकार्थ—भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर उस दरजी को परलोक में सारूप्य मुक्ति-अपने जैसा रूप-और इस लोक में श्रेष्ठ लक्ष्मी, बल, ऐश्वर्य, स्मरण शक्ति और इन्द्रियों का कभी शिथिल न होना आदि अनेक दुर्लभ वर देकर वहाँ से आगे पधारे।

॥४२॥

सुबोधिनो—तदा सर्वेषामधिकसन्तोषे फलं देयमिति सन्तुष्टो भगवान् फलं दत्तवानित्याह तस्य प्रसन्न इति, मनसि रूपं भावयित्वा रूपं कृतवानिति सारूप्यमेव दत्तवान्, सामर्थ्यं भगवा- गिति, मुक्तिः प्रसन्ने एव भवतीति प्रसन्न इत्याह, आत्मनः सारूप्यं व्यापिवकुण्ठवासिनः, एतद्देहा- वसाने भविष्यतीति तदानीमनभिप्रेतमिति फला- न्तरमप्याह लोके परमां श्रियमिति, इह लोके

भवादिसम्पत्ति, श्रीर्बाह्यैरप्यन्तरमप्याह बलै- श्वर्येति, बलं देहस्य ऐश्वर्यं वाचनिक, प्राज्ञासाम- र्थ्यमिति यावत्, स्मृतिर्मानसी भगवदनुसन्धान- रूपा आत्मानुसन्धानरूपा, ऐन्द्रियमपि सर्वेन्द्रिय- सामर्थ्यं दत्तवान्, एवमन्तश्चतुर्धा ऐहिकं पारली- किकं चेति षट्फलानि दत्तानि, धर्म एव तेन सम्पादित इति न स्वरूपदानम् ॥४२॥

व्याख्यानं—दरजी के द्वारा मनोहर वेश भूषा बना देने पर सब सन्तुष्ट हुए। तब परम प्रसन्न भगवान् ने बड़ी उत्तम सेवा करनेवाले उसके लिए फल प्रदान किए, यह 'तस्य' इस श्लोक से कहते हैं। उसने अपने मन में रूप की भावना करके भगवान् का भेष (रूप) बनाया था। इसलिए भगवान् ने

उसे साक्ष्य ही प्रदान किया । श्रीकृष्ण भगवान् ने, इससे आगे में साक्ष्य देने की सामर्थ्य है । भगवान् प्रसन्न होयें, तब ही साक्ष्य (अग्रा सा रूप) मुक्ति प्रदान करते हैं । अतः श्लोक में प्रसन्न भगवान्-यह विशेषण दिया है ।

साक्ष्य (अपि वेंकुण्ड में विराजमान भगवान् के समान रूप) मुक्ति तो देह न रहने पर-मरणा बाद-होगी । वह साक्ष्य मुक्ति तो अभी नहीं चाहिये । इसलिये इस लोक में पांच फलों का निरूपण करते हैं । भगवान् ने उस दरजी को अटूट लक्ष्मी दे दी, जो (१) इस लोक के बाहर का फल है और (२) बल-देहका धर्म-(३) ऐश्वर्य-प्राप्तिशक्ति-वाणी का धर्म (४) स्मृति-भगवान् (प्राप्ति)का अनुगन्धान-रूप मन का धर्म तथा (५) इन्द्रियों की सामर्थ्य भी प्रदान की इस प्रकार से परलोक में मिलने वाले साक्ष्य तथा इस लोक में मिलने वाले लक्ष्मी (वाण्य) और बल, ऐश्वर्य, स्मृति, इन्द्रिय सामर्थ्य प्रन्दर के भगवान् ने उसको छः वरदान दिये । उससे धर्म का ही सम्पादन किया । इसलिये उसे भगवान् ने स्वरूप का दान नहीं किया ॥४२॥

श्लोक—ततः सुदामो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः ।

तौ दृष्ट्वा स तमुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ॥४३॥

श्लोकार्थ—पश्चात् वहाँ से सुदामा नाम वाले माली के गृह को पधारे, राम और कृष्ण दोनों को पधारते देख, सुदामा ने उठकर और पृथ्वी पर सिर धर कर प्रणाम किया ॥४३॥

सुबोधिनी—मन्त्रस्या सह स्वरूपदानार्थमुपाख्यानान्तरगाह ततः सुदामा इति, यो हि दाता स पूर्व यद्दत्तं तत् सर्वैव दुर्लभं प्रपच्छति, अतस्तदनन्तर उत्तममालाकर्तुः भवनं गती, प्रायेण तस्य भवनं न राजमार्गं, अन्यथा प्राप्तिक्रमेव स्यात्, विक्रमस्थाने तु नीतमाः पदार्थाः भवन्तीति भवनमेव जग्मतुः, सुदामपद रूढं वा भवेदिति विशेषगाह मालाकारस्येति, अग्राधारण्येन मालाकर्तुः, नन्वह्निर्कर्म भगवान् किमिदमप्यर्थं परगृह गत

इति शङ्काव्युदासाय तस्य भवत्यादिक निरूपयति, तौ दृष्ट्वा इति शब्दैः पञ्चमिः षड्गुणैर्मयोधिक द्रव्यमिति भक्तिरर्चयति, स ह्युत्तमं मालां विश्वाय किं कर्तव्यमिति तिष्ठति, तदेवागतौ रामकृष्णौ दृष्ट्वा स प्रसिद्धः पूर्वमपि भगवद्भक्तः सन्तुष्टाय भुवि शिरसः साष्टाङ्गं ननाम, लौकिकेष्वपि भाषेति यथा कृतमुक्तवान् निरोषार्हो भवतीति जापयितुं वा प्राकृतवाभावाय भक्तवाभावाय च मध्यभावं निरूपयन् निरूपयति ॥४३॥

व्याख्यानार्थ—भक्ति सहित स्वरूप का दान करने के लिये दूसरे उपाख्याय का वर्णन ततः सुदामाः' इस श्लोक से करते हैं । इस प्रकार दरजी के लिये सामुज्य फल देकर फिर अत्यन्त स्वरूप रूप फल को देने के लिये उत्तम मालायें बनाने वाले सुदामा नाम के मालाकार-माली-के घर पर पधारे । सम्भावतः उसका घर राजमार्ग में सड़क पर नहीं होगा । इसीलिये भगवान् का चल कर उस माली के घर पधारना हुआ, क्योंकि यदि रास्ते में ही (उसका घर) होता तो वहाँ जाने का प्रसंग स्वतः ही हो जाता । माला बेचने के स्थानों (दूकानों) पर अच्छी उत्तम वस्तुएँ नहीं होती इस कारण से भगवान् उसके घर पर ही पधार गये ।

उसना गुदापा-ग्रच्छी सुन्दर माया बनाने वाला-यह नाम रुद्धि से-केवल बोलचाल का ही हो और वह माला नहीं बनाना जानता हो-ऐसी आशंका को दूर करने के लिये श्लोक में मालाकार (माली) पद दिया है । भगवान् उस सुन्दर माला बनाने वाले सुदामा माली के घर पधारें ।

भगवान् बलेश रहित काम करने वाले है । आपने साधारण भी बारा के लिये माली के घर पर पधारने का कष्ट क्यों किया ? इस शंका को दूर करने के लिये उसकी श्रद्धा भक्ति का निरूपण-इस श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर आगे साढ़े छ श्लोकों से करते हैं । छ गुणों से अधिक फल भगवान् उसको देंगे और भक्ति आधा गुण है । वह सुन्दर माला बनाकर क्या करना चाहिये-ऐसा सोच ही रहा था कि उसी समय पधारें हुये भगवान् के राम कृष्ण के दर्शन करके वह प्रसिद्ध जो पहले भी भगवान् का भक्त था, खड़ा हो गया और उसने पृथ्वी पर सिर झुका कर भगवान् को साष्टांग प्रणाम किया । यह लौकिक भाषा है । इस लिये जैसा माली ने किया, वैसा ही श्रीकृष्णदेवजी ने वर्णन किया है । अथवा यह निरोध रूप फल प्राप्त करने योग्य है अथवा यह प्राकृत भी नहीं है और भक्त भी नहीं है किन्तु प्राकृत तथा भक्त के बीच के मध्य भाग को बतलाने के लिये यह ५म प्रकार से निरूपण किया है ॥४३॥

श्लोक—तयोरासनमानीय पाद्यं चाग्राहंणादिभिः ।

पूजां सानुगयोश्चक्रे कृत्वाम्बूलानुलेपनैः ॥४४॥

श्लोकार्थ—फिर दोनों को सुन्दर आसन पर बैठाया । पाद्य, अर्घ्य, माला, पान, चन्दन आदि से श्रीकृष्ण, बलदेव और सब गोपों का उचित सम्मान तथा पूजन किया ॥४४॥

सुबोधिनी—एतावन् महद्युदासीनैषि क्रियत इति विशेषतः पूजामाह तयोरासनमानीयेति, स्व-गृहे तादृशं योग्यं प्रायेण नास्तीति यत्रैवोत्तम तदानीय दत्तवान्, अर्घ्यवहार्थं वा तथा पाद्यं च चकारादय्येष्युगचारास्तथैव कृताः, अग्राहंणादिभि-श्चन्दनादिभिः, पाद्यान्ते उपचारे कृते सान्निध्यात् जातस्नेहः भवत्युत्तरं कृतवानिति ज्ञापयितुमथ-

शब्दः, अतः सानुगयोस्तयोः पूजां चक्रे इयं पूजा आकस्मिकीति लोकसाधारणीमाह कृत्वाम्बूला-नुलेपनैरिति, प्रादो चन्दनानुलेपनं ततस्ताम्बूलं ततो मालेति, तथापि स्वचर्मो मालेति व्युत्क्रमेण निरूपितवान्, भक्तिवशाद् वा यदेव यत् सम्पन्नं तदेवायं कृतवानिति ॥४४॥

व्याख्यान—इतना सा आदर तो महापुरुष के प्रति कोई उदासीन होकर भी कर देता है । इस लिये 'तयोरासनमानीय' इस श्लोक से विशेष सामग्री से भगवान् के पूजन का वर्णन करते हैं । उसके घर में उनके योग्य आसन बहुधा नहीं था । इसलिये जहाँ भी उत्तम अथवा नया आसन लाकर उस पर दोनों को विराजमान किये । भगवान् के पाद प्रक्षालन का जल तथा और भी उपचारों से माला, चन्दन, पान आदि सामग्रियों से उन दोनों का तथा सभी गोपों का सम्मान किया । चरणों को धोने के जल सहित सब उपचार करने पर भगवान् के अत्यन्त समीप में रहने के कारण उसका

भगवान् मे स्नेह हो गया और फिर उगरे भगवान् का सम्मान बड़ी अद्भुत भक्ति से किया—यह बन-
साने के लिये श्लोक में 'अथ' शब्द का प्रयोग है

उत्तरे अनुचरो गहित राम कृष्ण की भक्तिपूर्ण पूजा की यह पूजा सकम्पान् की गई होने
से लोक में गाथाएँ गुण की तरह पाँचों तत्त्वों और त्रेण शब्दों में कहें गईं । अनुचर चन्दन
का त्रेण, फिर ताम्रमूल अर्पण करके पीछे माला धारण कराई । माला पहनाना इस मार्ग का अपना
मुख्य धर्म था, जो अन्त में कहा जाता तो श्री श्रीगुरुदेवजी ने बिनागन क्रम से प्रथम भक्ति के
आधेश में अब भी जैसे जो कुछ प्राप्त हुआ उसकी ही उसकी द्वारा पहले करने का वर्णन
किया है ॥४४॥

श्लोक - प्राह नः सार्थक जन्म पावितं च कुलं प्रभो ।

पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टा ह्यागमनो वाम् ॥४५॥

श्लोकार्थ—सुदामा गाली ने कहा—नाथ! आज यहाँ आपके पधारने में मेरा जन्म
सफल हो गया । मेरा कुल भी गवित्त और धन्य हो गया । पितृदेव और ऋषिगण
मुझ पर सन्तुष्ट हो गए, ऐसा जान पड़ता है ॥४५॥

सुबोधिनी—एवं कायिकमूयत्वा तत्कृता
वाचनिकीं पूजागाहं त्रिभिः, प्राहेति, स्वकृतार्थः
भगवत्कृतस्य फलत्वाय भगवतो निर्दोषपूर्णगुणत्वं
च निरूपयति, आदौ भक्तोद्धारको भगवानिति
स्वकृतकृत्यमाह नः सार्थकं जन्मेति, पुरुषार्थपय-
वसायि जन्म सार्थकं, न इति गृहस्थानां सर्वेषा-
मेव, ये वा भगवत्तत्वं कृताः, भूधायां वा, यद्यपि
जन्मकाल एव तादृशं फलं भविष्यतीति सर्वदेव
सार्थकं तथापि फलोन्मुखता प्रयति ज्ञानं वेति,
प्रतिदिनं देहाद्युपरोक्तवर्णनं त्युक्तं, प्राहेति पाठे
सु न सन्देहः, न केवलं मग जन्म किन्तु मत्सम्ब-
न्धना सर्वेषामेवेत्याह पावितं च कुलमिति, चका-

रात् कुलस्थाः सर्वे च, तथाप्ये सामर्थ्यं प्रभो इति,
सर्वस्यापि स्वकृतस्य जन्मकोटिभिः सम्पादितस्य
वि नयो गोत्रं वेति वक्तुं पूर्वं स्वाराधितदेवादीनां
प्रसादफलमेतदेवेत्याह पितृदेवर्षय इति, युवयोरा-
गमनेन पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टा इति केचित्, वस्तु-
तस्तु पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टाः, युक्तश्चायमर्थः,
युवयोरगमनेनेति फलकीर्तनं, कारणता स्वर्गम-
फलार्थं, अथवा, नातः पर पितादाराधन कर्तव्यं
यत्स्वदागमनेनैव ते सन्तुष्टाः, मह्यमिति मय्यर्थं
फलं वातु मग वा, अनेन स्वर्ग्येव पूजिते सुतरा
ते तुष्टा भवन्तीति किं वक्तव्यमित्युक्तम् ॥४५॥

व्याख्या—इस प्रकार शरीर के द्वारा की हुई पूजा का वर्णन करके 'प्राह नः' इस श्लोक
से लेकर आगे तीन श्लोकों से उसका वाणी से उनकी पूजा करना कहते हैं ।

सुदामा अपनी कृतार्थता का तथा भगवान् के कर्णों की सफलतापूर्वक उनकी निर्दोष पूर्णगुणता
का निरूपण 'प्राह न' इस श्लोक से करता है । भगवान् भक्तों का उद्धार करने वाले हैं । इस लिये
प्रारम्भ में वह अपने आप का कृतकृत्य होना वर्णन करता है कि मेरा जन्म सार्थक हो गया, पुरुषार्थ

मिद्ध हो गए । आप के द्वार गृहस्थी बनाये हुए हों। रातों का अथवा भगवान् की अपने घर पर पधारने की गुणा के कारण अपना प्रशंसा में 'मः' बहुवचन का प्रयोग हुआ ।

यद्यपि बालक के जन्म समय में ही भविष्य में मिलने वाले वैसे फल का निश्चय हो जाता है । इसलिए जन्म तो रात ही मार्गक हो था, तो भी फल प्राप्ति की उन्मुखता (तैयारी) आज हुई अथवा जन्म आज भगवत् हुआ अथवा क्षणिक बाद के गताभुसार देहादि के प्रतिदिन उत्पन्न होने का लक्ष्य लेकर (आज)-अद्य-ऐसा कहा है । मूल श्लोक में 'अथ' पाठ के स्थान में 'प्राह' ऐसा पाठ हो तब तो कोई प्रकार का सन्देह नहीं है ।

आप के पधारने से फल मेरा ही जन्म सकल नहीं हुआ, किन्तु मेरे 'मेरे सम्बन्धियों का भी जन्म सकल हो गया तथा हमारा कुछ और फलके पुरुष भी सब पवित्र हो गये, क्योंकि आप प्रभु हैं, आप मे सभी को पवित्र करने की सामर्थ्य है । करोड़ों जन्मों के किये गये अपने सारे कर्म का उपयोग भी इसी में हुआ है—यह कहने के लिये पहले मेरे द्वारा आराधना किये देवता आदि की प्रसन्नता का यह ही फल है अर्थात् पितर, देव और ऋषिगण गुणों फल देने के लिये प्रसन्न हुए वास्तव में यही अर्थ उचित भी है, किन्तु कई टीकाकार ऐसा अर्थ करते हैं कि आप दोनों के मेरे घर पधारने से पितर, देव और देवगण मुझ पर प्रसन्न हुए हैं । आपके आने से तो उनकी प्रसन्नता का फल कहा गया है, क्योंकि करण (तृतीया विभक्ति) तो आगे प्राप्त होने वाले फल को सूचित करती है ।

अथवा अब हमको देवता आदि की आराधना नहीं करनी चाहिये क्योंकि वे तो आपके पधारने से सन्तुष्ट हो गये हैं (गह्य) मेरे लिये फल देने को अथवा मेरा फल देने को, इससे यह कहा है कि आपकी पूजा करने पर वे अत्यन्त प्रसन्न (सन्तुष्ट) हो जाते हैं, फिर उनकी प्रसन्नता के विषय में कहने की कोई बात ही नहीं रह जाती ॥४५॥

श्लोक—भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् ।

अवतीर्णविहांशेन क्षेमाय च नवाय च ॥४६॥

श्लोकायं—आप अवश्य ही सारे जगत् के परम कारण, परब्रह्म हैं । जगत् के अम्युदय और कल्पाण के लिए ही आप दोनों ने यहाँ अश से अवतार ग्रहण किया है ॥४६॥

सुबोधिनी—महत्कारणव्याप्तेन एतुतिरेवविधा सम्भवतीति तद्द्वयवृत्त्यर्थं स्वरय भगवत्स्वरूप-ज्ञानगाविष्करोति भवन्ताविति, विश्वस्य सम्बन्धिनी भवन्तो किल प्रसिद्धी । विश्वसिम्बु भवन्तो प्रसिद्धावित्यर्थः, अनेन जगति यावन्तो गृहद्वर्मास्ते सर्वे निरूपिताः, कारणत्वं च निरूपयन्नाह ; जगतः कारणं परमिति, जगत् यत् जायते तस्य

मूलकारणं भवानेव, विश्वशब्दो वा सर्वशब्दवत् सामान्यविशेषवाची, उत्पादकत्वेन महत्त्वेन फलत्वेन च उत्पत्त्या चोपपत्त्या च माहात्म्यं निरूपितं न तूत्पत्तिस्वितिलयः येन न्यूनता स्यात्, सर्वनिधानत्वेनेव वा सर्वप्रकारेण स्तुत्यता निरूपिता, साधारणकारणत्वं कालस्यापि वर्तत इति परमिति, अनन्तभूतिभगवानिति द्विवचनं न दोषाय

रूपद्वयेन चाविर्भूत इति माहात्म्य परगुण्यते, तादृशयोगवतारे प्रयोजनमाह अवतीर्णाविहांशे-नेति, इह प्रपञ्चे अशेन क्रियाशक्त्या अवतीर्णो, ज्ञानाशेना-य एव गृष्टा इति, पूर्ववदेवदेशेन वा, एकवचन तु तदेवाभ्यन्त्राविष्टमित्येकानाराभि-प्राय अत एव क्रियाप्रयोजनमाह क्षेमाय च भवाय,

चेति, स्थितरथ परिपालनार्थं, चकारादशेभ्यो-वृत्त्यर्थं, भवायोद्भवाय आधिक्यार्थं, चकारात् गोक्षाय च, आधिक्यमत्र भक्तिः, अतः कार्यन्तुष्ट-गार्थं भगवदवतार इत्युक्तं, सर्वदुष्टनिराकरणार्थं सतां रक्षणार्थं मोक्षार्थं भवत्यर्थं च ॥६॥

व्याख्या—महापुरुषों की स्तुति, आरोप न्याय से उसमें वे गुण न होने पर भी उन गुणों से भी कही जाती है, किन्तु यह स्तुति वंसी नहीं है, यह कहने के लिये वह भक्तों इस श्लोक से स्वयं को भगवान् के स्वरूप का ज्ञान होना प्रकट करता है। आप दोनों इस विश्व के सच्चे-प्रसिद्ध हैं। तात्पर्य यह है कि आप दोनों विश्व में प्रसिद्ध हैं। इस कथन से यह सूचित किया है कि महापुरुषों में होने वाले सारे धर्म आप दोनों में हैं। जगत् की कारणता का निरूपण करते हुए कहते हैं कि उत्पन्न होते रहने वाले जगत् के मूल कारण आप ही हैं।

अथवा विश्वशब्द सवशब्द की तरह सामान्य तथा विशेष दोनों अर्थों का द्योतक है। तात्पर्य यह है कि (विश्व) सामान्य सारे जगत् का तथा विशेष इस जगत् का मूल कारण आप भगवान् ही हैं। जगत् के उत्पन्न करने वाले के रूप से, माहात्म्य, फल देने वाले, उत्पत्ति और उपपत्ति (योग्यता) के रूप से सब प्रकार से सब का कारण रूप से भगवान् की स्तुति करने के योग्य है, यह माहात्म्य का निरूपण किया है। केवल उत्पत्ति, पालन और लय करने वाले के रूप से ही स्तुति करना तो सर्व समर्थ भगवान् में न्यूनता का द्योतक है।

कार्यमात्र-जगत्-का साधारण कारण काल भी है। इसलिये ‘पर’ मुख्य शब्द बड़ा है। जिस से यह स्तुति काल (साधारण कारण) की नहीं है। भगवान् अनन्त गूर्ति हैं, इसलिये ‘भवन्तो’ उनके लिये द्विवचन के प्रयोग में कोई दोष नहीं है और सभी (श्रीकृष्ण, बलभद्र) दो रूप से आविर्भाव हुआ है। इसलिये अग्निक माहात्म्य कहा गया है। उन सर्व शक्तिमान् भगवान् के अवतार के प्रयोजन को कहते हैं कि इस प्रपञ्च-जगत्-में आपने अंशक्रियाशक्ति से अवतार धारण किया है, क्योंकि ज्ञान (शक्ति) के अंश से सृष्टि करने वाले अन्य-ब्रह्मादिक-हैं।

अथवा अंश शब्द का अर्थ यहां भी वही है, जो पहले १०।१।२ वे किया गया है। अग्निप्राय यह है कि जितने प्रदेश में भगवान् ने पाया को दूर किया, उतने प्रदेश में-अंश-से आपने अवतार लिया। कारण, कारण पद में एक वचन का तात्पर्य यह है कि बलभद्रजी तो भगवान् के आवेशावतार हैं। इसलिये वास्तव में तो वह एक ही अवतार है और वही एक सारे जगत् का कारण है।

क्रियावतार से प्रकट होने के कारण वतनाते हैं कि जो उसका (१) परिपालन (२) दुःख दूर (३) उत्तमता और (४) मोक्ष प्रदान करने के लिये यह अवतार है। उत्तमता-प्रधिकता-का अर्थ यहां भक्ति प्रदान करना है। इसलिये (१) सारे दुष्टों का विनाश (२) सज्जनों की रक्षा (३) मोक्ष और (४) भक्ति प्रदान करना, इन चार कार्यों के लिये भगवान् का अवतार है ॥४॥

लेख—'भवन्तो किल' इस श्लोक कि व्याख्या मान-गुरु-न-स्थितिलक्ष्यो-गद-ना अग्रिमाम यह है कि भगवान् उत्पन्न, पलन और सहार करने बाध्य है। यह नहीं है कि वह स्वयं इन तीन भगवानों हैं, क्योंकि ऐसा ग्रन्थ करने पर तो-लोक जैसे धर्म नाका हा-ने कारण भगवान् में प्रकृता-ह-नता-आ जाती है। यह कृष्णावतार किया जान उभय प्रायः विधिष्ट है। उनलिय (तन्नायेनाकता गन्ध) १० १ २ इस श्लोक की व्याख्या के अनुसार ही यहां भी ग्रन्थ शब्द का ग्रन्थ है।

श्लोक—न हि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनो ।

समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि । ४७॥

श्लोकार्थ—आप यद्यपि भजने वालों को ही भजते हैं, तथापि आप समदर्शी हैं। आप दोनों की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप गो सारे ही जगत् के आत्मा और हितकारी है। आपकी दृष्टि में सब प्राणी समान है ॥४७॥

सुयोधिनी—नन्वेवं क्रियमाणे अन्नहृत्स्व स्यात् विषमकरणादित्याशङ्क्य सर्वदोषान् परिहरति न हि वां विषमा दृष्टिरिति, मूलकारण एव हि मधुष्यमपि प्रसिद्धं भवति, अन्नतोर्णं तु वैषम्य-मेव प्रसिद्धमिति तदेव निगक्रियते, वां युवयोर्न विषमा दृष्टिः कश्चित् मारणीयः कश्चित् स्याप्य इति, तत्र हेतुययं वदति सुहृदोः जगदात्मनोः समयोरिति, युवत्या प्रमाणेन च पदार्थं निर्णयति प्रातीतिनो दोषः, भ्रमप्रतीतिरपि अन्यथा वा व्याख्येयेति न काप्यनुपपत्तिः युक्तश्चायमर्थ इति सर्वत्रैव निर्णयः इति हिशब्दः, न हि कश्चित् पुत्रं मारयन् कश्चिदग्नानन्दं गिता विषमो भवति, शिक्षार्थमेव तथा करणात्, न हि हस्तेन पादं प्रक्षालयन् शिरश्चाप्रक्षालयन् विषमो भवति क्वचि-देश वा अलङ्कुर्वन्, कालमुखे प्रविष्टानां जीवा-नामुद्धारार्थमागतः कालं बध्नायित्वा गमन् बध्ना-

नार्थ सुहृदेव, अन्तर्यामिन्वात् सखित्वात् कृपा-त्वाच्च प्रदर्शनार्थं विषममपि कुर्यात् विषमो भवति तदाह सुहृदोरिति, यथैव सौहार्दं सिध्यति तथैव कुशतः, जगत एवात्मानो कथमेकस्यैव विषमो भविष्यतः, अनेन स्वात्मानं यथाशुभं करोति इति मधुष्यमपि परिहृतं ज्ञातव्यं, सर्वभूतेषु समत्व कारणत्वादेव सिद्धम्, भूतपदेन च रोगादिवत् ये निवर्तन्तीया एव सहजामुराः ते व्यावर्तिता इति केचित्, वस्तुतस्तु जाताभिप्रायं, अन्यथा मारण-वेति नात्मनः समो भवति, साम्यस्य भेदसहिष्णु-त्वात्, नन्वेतन्मित्रभावं मारणे गतिरुक्ताः वरदा-नादेः का गतिरिति चेत् तत्राह भजन्तं भजतोरपि, 'ये यथा मां प्रपद्यन्त' इति वाक्यात् कल्पतरुस्त्व-भावत्वाच्च प्राथितार्थेव प्रयच्छतीति सर्वस्यः अदा-नेपि न विषमत्वम् ॥४७॥

व्याख्यान—फिर तो दुष्टों का सहार करने और सत्पुरुषों को मोक्ष देने से भगवान् पक्षपात विषमता-के कारण भगवान् नहीं रहेंगे, ऐसी शंका के उत्तर में 'न हि वां' यह श्लोक कहते हैं। जगत् के मूल कारण में ही पक्षपात तथा क्रूरगन भी प्रसिद्ध माना जाता है, किन्तु अवतार ग्रहण किये हुए में तो पक्षपात-विषमता-ही प्रसिद्ध है। इसलिये उस पक्षपात का निरास (शोकृष्ण में विष-मता दोष नहीं है, यह सिद्ध किया जाता है) किसी को मारना और किसी को बचाना, ऐसी विषम (पक्षपात) भरी आप दोनों की दृष्टि नहीं है, क्योंकि आप सबके मित्र, जगत् की

आत्मा और सब प्राणियों में समान है। इन तीनों कारणों में इन त्रिगुण पर युक्ति और प्रमाण पूर्वक निर्णय किया जाय तो यह दोष श्रीकृष्ण में केवल कल्पनामात्र अथवा भ्रम से दिखाई देना है, जिसका भी दूसरे प्रकार से सगुण्यकरण हो जाने पर किसी प्रकार की अद्वय अथवा योग्यता (दोष) नहीं है, इसलिए ऐसा ही दोष उचित है और सब जगह पर भी ऐसा ही अर्थ करना चाहिये।

कोई पिता तो आपने पुत्र को मारता-दण्ड देता—हे और कोई पुत्र भी स्तुति करता है, ऐसा करने से ये पिता पक्षपाती अथवा निर्दयी थोड़े ही हो जाते हैं, वे तो शिक्षा के लिये ही ऐसा करते हैं। इसी प्रकार से कोई हाथ में पाँद को धोने वाला, शिर को नहीं धोने वाला तथा कोई पुण्डन करने वाला पक्षपाती अथवा विषम नहीं होता, क्योंकि सबकी शिर को हृष्टि से ही ऐसा करता है। उसी प्रकार भगवान् भी काल के पड़े वश हुए जीवों का उद्धार करने के लिये आये हैं और काल को ठग कर जीवों की रक्षा करने के कारण सबके मित्र ही होते हैं, क्योंकि वे तो सबके आत्मा, सखा तथा अत्यन्त दयालु हैं। इसलिये दिव्याने के लिये पक्षपात करते जैसे दीखने पर भी पक्षपात करने वाले (विषम) नहीं हैं, वे तो बंशा ही करते हैं जिसके करने में मित्रता सिद्ध होती है।

जब भगवान् (श्रीकृष्ण, बलदेव) सारे जागृत के ही आत्मा हैं, तो फिर वे एक के ही पक्षपाती कैसे होंगे ? इसलिये जैसा करम से अपनी आत्मा को गुप्त हो। बंसा ही करते हैं। अतः निर्धृणता-कूरता-दोष का भी निरास-दूष-क्षोभा जान लेना चाहिये और उनका सब प्राणियों में समान होना तो जगत् का कारण होने से ही सिद्ध है। कितने ही टीकाकार श्लोक में दिये भूत पद से रोग आदि भूत आदि की तरह जो (मिटाने) दूर करने योग्य सहज प्रसुर हैं, उनमें भगवान् सम नहीं हैं, ऐसा अर्थ करते हैं। वास्तव में तो (भूत) उत्पन्न हुए सभी प्राणियों में भगवान् समान हैं, ऐसा (भूत शब्द के प्रयोग करने का) अभिप्राय है। यदि ऐसा अभिप्राय नहीं होता तो भगवान् आत्मा ही हैं, ऐसा पहले, आत्मा के समान है, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि समानता में भेद हो सकता है।

यह तो शिक्षा देने के लिये दण्ड देना सम्बन्धी स्थिति का वरदान किया, वरदान देने आदि में तो भगवान् पक्षपात करते ही होंगे ? इस का निराकरण करने के लिये कहते हैं कि भगवान् कल्प-वृक्ष जैसा स्वभाव वाले हैं और उनकी ऐसी आज्ञा है, जो मुझे जैसे भजता है, मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। इस कारण से जो और जैसा मांगता है उसे वही वस्तु दे देते हैं और नहीं मांगने वालों को नहीं भी देते हैं। इसलिये सभी के लिये न देने पर भी (भगवान् में) कोई विषमता अथवा पक्षपात नहीं है ॥४७॥

श्लोक—तावाज्ञापयतां भृत्यं किमहं करवाणि वाम् ।

पुंस्तोत्पनुग्रहो ह्येष मन्त्रद्वयं निपुज्यते ॥४८॥

श्लोकार्थ—मैं तो आपका चरण सेवक हूँ। हे प्रभो! मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? आज्ञा दीजिये। यदि मनुष्य आपकी आज्ञा पाने और पालन करने का अवसर प्राप्त करता है तो, यह उसके ऊपर आपकी परम कृपा है ॥४८॥

भूोकार्थ—हे राजेन्द्र प्रसन्न मन वाले सुदामा ने इस प्रकार निवेदन करके दोनों भाईयो की इच्छा के अनुसार सुन्दर सुगन्धित पुष्पो की मालाये बना कर उनको पहनाई ॥४६॥

सुबोधिनी स्वयमेव ज्ञात्वा यत् कृतवान् ।
आह इत्यभिप्रेत्यंति, राजेन्द्रेति सम्बोधयन्त केनन
सेवकाः अभिप्रेतार्थं जागृति इति नाश्चर्यमेतदिति
ज्ञापनार्थं, तादृशाः सेवकाः सार्वभौम एव भवन्ती-
तीन्द्रपदं, पदार्थे निश्चिते प्रीतिमानसो जातः
आज्ञा प्राप्ति, ततः शस्तेः शास्त्रतः स्तुतः स्व-

रूपतश्च सुगन्धं मल्लिकादिभिः कुसुमैर्विरचितामे-
कामेव मालां ददौ माला विरचिता इति वा
पाठः. एकवचने तु भगवति ददौ भगवानाविष्ट
इति तत्रापि बलभद्रेऽपि स्फुरति प्रतिबिम्बयत्,
अस्या अपि माला दत्तवान् इति ज्ञातव्यम् ॥४६॥

व्याख्यार्थ—सुदामा ने भगवान् की भावी आज्ञा को स्वयं ही जान कर आगे जो किया, वह इस 'इत्यभिप्रेत्य' श्लोक से कहते हैं, हे राजेन्द्र ! यह सम्बोधन इस बात को सूचित करता है कि कितने ही सेवक स्वामी की वांछित वस्तु की भी जान जाते हैं । इस लिये सुदामा ने भगवान् की इच्छा को जान लिया, इस में कोई आश्चर्य नहीं है, किन्तु ऐसे सेवक बकबर्ती राजा के हो होते हैं । इसलिये यह बात राजेन्द्र (राजाओं का इन्द्र) पद से कही है ।

भगवान् के अभिप्राय को निश्चय रूप से जान लेने पर उसी की आज्ञा हुई मान कर सुदामा मन में बढ़ा प्रसन्न हुआ । तब उसने शास्त्री से साराणा किये हुए और स्वरूप में भी सुगन्ध से भरे हुए मोगरा आदि के पुष्पों से बनाई हुई एक ही माला भगवान् के अर्पण की अथवा अनेक मालाएँ अर्पण कीं, ऐसा बहुवचनान्त पाठ भी है । (मालां) एक माला भगवान् के समर्पित की ऐसा एक वचन का पाठ करने पर तो बलदेवजी में भी भगवान् का आवेश होने के कारण प्रतिबिम्ब की तरह बलभद्रजी में भी वह माला दिखाई दी और भी बहुत सी मालायें गोपों को दीं, ऐसा समझ लेना चाहिये ॥४६॥

भूोक —ताभिः स्वलङ्कृतौ प्रीतौ रामकृष्णौ सहानुगौ ।

प्रणताय प्रपन्नाय दत्तुर्बरदौ वरान् ॥५०॥

भूोकार्थ—अपने साथी गोपों के साथ श्रीकृष्ण और बलदेवजी उन मालाओं को पहन कर बहुत सुशोभित और प्रसन्न हुए । दोनों वरदानी भाईयों ने प्रणत और शरणागत उस सुदामा को उमका अभिलाषा के अनुसार मुँह भाँगे वरदान दिए ॥५०॥

सुबोधिनी—ततो भगवान् वर दत्तवानिति ।
वक्ष्यन् तत्कृत शोभातिशयं भगवति आह ताभिः
स्वलङ्कृताविति, उत्कृष्टमालाभिः सुष्ठु स्वलङ्-
कृतौ ततः प्रीतौ जातौ सदानन्दरमणकर्तृगो
फलसाधनरूपी सर्वसेवकं सह प्रीतौ निवित्रादौ,

प्रणताय नम्राय विनीताय कर्मज्ञानमार्गयोरपि
फलदानयोग्याय, प्रपन्नाय शरणागताय भक्तिमा-
गं पि फलयोग्याय, यशो वरदौ अतो वरान् दत्तुः,
वरदेश्वरस्य नाविभक्तिं किन्तु वरदत्वमेव वरान्
दास्याव. प्राथंयत्पुक्तवन्तावित्यर्थ ॥५०॥

व्याख्यानार्थ—तदनन्तर भगवान् ने उग (मुदामा) को वरदान दिये; यह वर्णन करते हुए श्रीशुकदेवजी उन मालाग्रो से भगवान् अत्यन्त सुशोभित हुए, यह इस 'ताभिः' श्लोक से कहते हैं। उन श्रोष्ठ मालाग्रो को धारण करके भगवान् अत्यधिक ओभायमान हुए। फिर फल तथा साधन रूप सदानन्द श्रीकृष्ण और रमणहारक बलरामजी से वहां बिना निती विवाद के परम आनन्दित हुए और वरों के देने वाले दोनों भाइयों ने प्रणत तथा विनोत मुदामा के लिये कर्ममार्ग और ज्ञान मार्ग के अनुसार भी फल पाने के योग्य तथा (प्रपन्नाय) शरणागत होने से भक्ति मार्ग के अनुकूल भी प्राप्त करने के योग्य मुदामा को वरदान दिये। 'वरदाताम्' य अर्थात् उन दोनों ने अपना वरदान देने वालों में ईश्वरपन (श्रेष्ठता) प्रकट न करके केवल वरदानों भाव ही प्रकट किया और धोते कि हम वर देंगे तू वर मांग अथवा उसके बिना मागे ही वर दे दिये ॥५०॥

श्लोक—सोपि वदन्नां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि ।

तद्भुक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम् ॥५१॥

श्लोकार्थ—उसने (मुदामा ने) भी उन्हीं अखिलात्मा में भक्ति, उनके भक्तों में स्नेह और भूतों पर विशेष दया हो, ऐसा वर मांगा। ५१॥

सुबोधिनी—अथवा स्वयं वरान् दत्तवन्तावेव सोपि पृथग् याचितवानिति, तदाह सोपि वद इति, भगवता दत्तवरोपि कृताप्यपि अचला भक्ति बद्धे, विषये वैलक्षण्यभावात् तस्मिन्निष्येकवचनं, ज्ञानापरपर्यायरूपा सा भक्तिरिति ज्ञापयितुमाह अखिलात्मनोति, अनेन सर्वत्र विषया हृष्टिरपि परिहृता, तथापि भक्तैर्वैशिष्ट्यं वक्तुं भेदसहि-

ष्णुत्वाय सर्वोत्तमस्य स्थापयितुमन्यद्वरद्वयमाह तद्भुक्तेषु च सौहार्दमिति, चकारात् भगवदीय-व्यतिरिक्तेष्वौदासीन्यं भूतेषु दीनेषु सर्वेषु च परामुत्कृष्टां दयां लोकोत्तरां, यया ते कृताप्या एव भवन्ति, चकारात् प्रश्रयादिकमपि स्वीकृष्टेषु प्राणितं भवति ॥५१॥

व्याख्यानार्थ—(सो अपि) इस श्लोक से मुदामा का भी अलग वर मांगने का वर्णन करते हैं। भगवान् के वरदान के देने और स्वयं कृतकृत्य हो जाने पर भी उसने अचल भक्ति मांगी। विषय (जिसमें भक्ति हांसे की प्रार्थना की) में भेद न हो, इसलिये (तस्मिन्—उसमें) यह एक वचन का प्रयोग किया है। उसके द्वारा मांगी हुई यह भक्ति ज्ञान का दूसरा रूप है, क्योंकि उसने अखिल की आत्मा अक्षर ब्रह्म में होने वाली भक्ति मांगी है। यद्यपि इस कथन से उसकी सब में भेद बुद्धि तो नष्ट हुई जानी गई, किन्तु फिर भी भक्ति की श्रेष्ठता तथा सर्वोत्तमता स्थापित (कायम) रखने के लिये और भेद सहिष्णु अभेद-भेद सहन न हो सकने के लिये वह दो वर और मांगता है (१) भगवद्-भक्तों के साथ स्नेह, मित्रता और जो भगवद्भक्त न हों, उनमें उदासीनता तथा (२) सारे गरीब प्राणियों पर-उन सब को कृपाय कर देने वाली-अलौकिक दया और जिनका भगवान् ने अपनी दया से उद्धार किया है, उन अपने से उत्कृष्ट प्राणियों में अपना विनम्रभाव बना रहने को याचना की ॥५१॥

लेख—'सोपि' इस श्लोक की व्याख्या में 'ज्ञानापरपर्यायरूपा' इत्यादि पदों का तात्पर्य यह है

कि उगने अनिलरत्ना अक्षरबद्ध मे होने वाली जानरूपा भक्ति गांगी । मुख्य भक्ति की याचना नहीं की, क्योंकि मुख्यभक्ति तो सर्वोत्तमा सर्वो म आत्मा स्वरूप मे आधिदैविक को तन्ह विराजमान पुरुषोत्तम मे की जाने वाली भक्ति होती है ।

श्लोक-—इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्धयवधिनीम् ।

बलमायुयशः कान्तिं निर्जगन्म सहायजः ॥५२॥

श्लोकार्थ—श्रीं वर देकर श्रीर विशेष में वंश की वृद्धि करने वाली श्री,बल,आयु, यश और वान्ति भी वर में दे दी, अनन्तर बड़े भ्राता के साथ खाने हुए ॥५२॥

सुबोधिनी-—प्रार्थित दत्तवानिरयाह इतीती, एवं प्रकारेण प्रार्थितं वरं तस्मै दत्त्वा स्वयं पुनः वश तद्वृद्धिं तत्र सर्वत्र श्रियं अयिच्छेद्य श्रियं च दत्तवान्, एतद् बाह्याभ्यन्तर य दत्तवानिरयाह बलमिति, बलं देहसामर्थ्यं, आयुः यशः कीति

कान्तिं सौन्दर्यं वेति एव दत्त्वा ततो भक्तगुहान् निर्जगाम, अत्र जाने भगवानेव कर्ता बलभद्रः सहभावभावार्जमिति निर्गमने या प्राधान्येन निर्गत इति सहायज इति बलभद्रसदृशः एतदर्थमेवाव- तोर्णाविति गमनाद्यभ्यन्तं भूयित्वा ॥५२॥

व्याख्यान—उसको भगवान् ने (उसके) गुहामने वरदान दिये, यह 'इति तस्मै' इस श्लोक से कहते हैं । इस प्रकार भगवान् ने उसको मन चाहा वरदान देकर फिर स्वयं उसके वश, वश की वृद्धि तथा निरन्तर कायम रहने वाली-अखिल-लक्ष्मी का वर दिया । इस प्रकार शरीर में बाहिर पदार्थों का वर देकर शरीर के भीतर रहने वाले पदार्थों का भी वर दिया, यह इस श्लोक के उत्तरार्थ में कहते हैं । शारीरिक शक्ति, दीर्घ आयुष्य, कीर्ति और सौन्दर्य आदि का वर देकर भगवान् उस भक्त के घर से बाहर पाधारे । यहां वर देनेवाले भगवान् ही हैं । बलदेवजी तो उनके पावी मात्र थे । अथवा बाहर पधारते समय बलभद्रजी सहित मुख्यरूप-प्रधानता-से भगवान् बाहर पाधारे । कस का वध करके भक्तों के दुःख मिटाने के लिये भी भगवान् का प्रवतार है । इसीलिये गुदामा के घर से भगवान् का प्रवतार है, इसलिये सुदामा के घर से भगवान् का बाहर पधारना आवश्यक था; यह इस कथन से सूचित किया है ॥५२॥

लेख - 'इति तस्मै' इस श्लोक में-अन्वयवधिनी-शब्द का भाव यह है कि वश में उत्तमोत्तर बढ़ते रहने के स्वभाववाली लक्ष्मी का वर दिया ।

इति श्रीभट्टागवत महापुराण वराह स्कन्ध (पूर्वार्ध) ४१वें अध्याय की अथदत्तभावार्थ

चरणकृत श्री सुबोधिनी (संस्कृत टीका) राजस-प्रमाण-अध्यान्तर प्रकरण

बलम अध्याय हिन्दी अनुवाद सहित

सम्पूर्ण ।

इस अध्याय में वर्णित श्रीकृष्णचंद्र की लीलामृत के 'मधुर-घूँट'

राग पूर्वा

सुनि अति सघन कराल घोष मे पायन नूपुर बाजत ।
 उर अंचल नंचल अति राजत बागनि इवजा बिराजत ॥
 ऊँचे अटन नखत्रन की छवि जनु जुवती मगु फूली ।
 कनक कलस कुच प्रकट देखियत आनन्द कंचुकि भूली ॥
 बिद्रुम फटिक पानची ऊपर जालरध की रेख ।
 मगहु तुम्हारे दरशन कारन नयननि तजी निमेष ॥
 अवलोकहु यहि भांति रमापति पुरी परम रुचि रूप ।
 सूरदास प्रभु कंस मारिके होहु यहाँ के भूप ॥

राग पूर्वा

मधुरा के लोगनि सचु पायो ।
 नटवर भेष घरे नंदनंदन संग भ्रकूर के आयो ॥
 प्रथम हि रजक मारि कर अपने गोपवृन्द गहरायो ।
 तोरि धनुष लाला नट नागर सब जग खेल लेलायो ॥
 रण भुवि मुष्टि चाणूर बली अति भुज सौं तार बजायो ।
 नगर नारी गारि दं कहहीं अजगुत युद्ध बनायो ॥
 बरषाहि सुमन आकाश महा। सुनि दुंदुभि देव बजायो ।
 चढ़ि कर अमर बिमान परम सुख कौतुक इन्द्र आप आयो ॥
 कंस मार सुर राजी करके उपरोन सिर नायो ।
 मात पिता बन्धन ते छोरे सूर सुजसु गायो ॥

राग सोरठ

मधुरा ऐसी आजु बनी ।
 मानो पति को आगम जान्यो सजे सिंगार घनी ॥
 भूषण चित्र विचित्र देखियत शोभित सुन्दर अंगनि ।
 मान कोटिकसी कटि किकिनि उपवन बसन सुरंगिनि ॥

ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ॥

● श्रीमद्भागवत महापुराण ●

वशम स्कन्ध (पूर्वाधं)

श्रीमद्भगवत्पाद-विरचित सुबोधिनी टीका (हिन्दी अनुवाद सहित)

श्रीमद्भागवत-स्कन्धानुसार ४२वां अध्याय

श्री सुबोधिनी अनुसार ३६वां अध्याय

राजस-प्रमाण-अवान्तर प्रकरण

‘सप्तमं अध्याय’

कुब्जा पर कृपा, धनुष मङ्ग और कंस की घबराहट

कारिका—एकोनचत्वारिंशे तु हरेरद्भुतकर्मणः ।

स्वाप्तकथं राजसानां वीर्यं तस्य निरूप्यते ॥१॥

कारिकार्थ—इस उगचालीसवें अध्याय में तो राजस भक्तों की भगवान् में आसक्ति सिद्ध होने के लिए अद्भुत कर्म करने वाले हरि के वीर्य का निरूपण किया जाता है ॥१॥

कारिका—अलौकिकं लौकिकं हि प्रसन्नः कुप्यते फलं ।

नान्यस्तत्र फलं दातुं शक्नोतीति धनुःकथा ॥२॥

कारिकार्थ—भगवान् प्रसन्न होकर अलौकिक तथा लौकिक फल प्रदान करते हैं ।

वहाँ भगवान् की नगरी मथुरा में कोई अन्य पल देने में समर्थ नहीं है, वह सूचित करने के लिए भगवान् की कथा का वर्णन किया गया है ॥२॥

कारिका—लौकिकालौकिकत्वेन सामर्थ्यं लक्षणं पुनः ।

निरूप्यते स्वदोषस्य निवृत्त्यै स तथापि हि ॥३॥

न निश्चितं इत्युक्त्वा मत्तरङ्गकथापरा ।

एतावताऽऽहिकर्मा हरिरत्र निरूपितः ॥४॥

कारिकायं—भगवान् ने अपने लौकिक अलौकिक रूप में सामर्थ्य और कंस को (उसकी मृत्यु के) चिह्न इसलिए बतलाए कि वह (कंस) अपना दोष दूर कर ले, किंतु तो भी उसने अपने दोषों को नहीं मिटाया । वह तो भगवान् के साथ विरोध करता ही रहा । यह कह कर आगे मत्तों के अखाड़े की वथा का वर्णन किया जाएगा, जिससे यहाँ यह प्रदर्शित करेंगे कि भगवान् अऽहिकर्मा हैं ॥३,४॥

लेख—यद्यपि इस अध्याय में भगवतायं प्रकरण निबन्ध में धर्मी भगवान् का ही निरूपण है, तो भी धर्मों के अङ्ग रूप से उनके वीर्य गुण के धनुष भङ्ग का निरूपण किया गया है, इसी अभिप्राय से कारिका में 'तु' अर्थात् 'तो' शब्द का पाठ है ।

लेख—'अलौकिक' इस कारिका में अलौकिक फल भगवान् ने कुब्जा को स्वरूप प्रदान किया और वहाँ के बानियों को तथा पुरवासिनियों को लौकिक फल का दान किया; 'हि' अर्थात् क्योंकि इन दोनों फलों को भगवान् ही प्रसन्न होने पर प्रदान कर सकते हैं । भगवान् की पुरी में कोई अन्य देवता फल दे नहीं सकता है, इसलिए धनुष के भङ्ग की कथा कही है ।

लेख—'लक्षणं' अर्थात् कंस को मृत्यु रूप चिह्न दिखाई देने पर भी वह दोष करता नहीं रुका, स्व भगवान् ने उसका वध कर दिया । इसलिए उसको मारने में भगवान् का दोष नहीं है । इसका विवरण कारिका में 'कंस' इत्यादि पदों से किया है ।

'प्रमाणानामिति' भगवान् के अलौकिक लौकिक महारम्य का निरूपण करना प्रमाणों का फल है । इसीलिए प्रमाण प्रकरण के अन्त में फल का निरूपण करना उचित है । इसी तरह से प्रमाणों का कार्य धनुष्य को उसकी मृत्यु का ज्ञान करा देना है, क्योंकि पुरुष प्रमाणों के द्वारा अपनी मृत्यु को जान कर सत्साधनो में प्रवृत्त होता है । भावी जन्म मरण के बन्धनों से छूटने का साधन करने लगता है । इसी अभिप्राय से कौपीतिकी उपनिषद् में मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया गया है ।

वायु के कारण से कुब्जा कृव रो धनुष के आकार के समान आकार वाली कुरुपिणी थी, किंतु

कारिका—प्रमाणानां फलं ह्येतत् कार्यं चापि निरूपितं ।

कुब्जाप्यत्र धनुरूपा वायुना तु तथा कृता ॥५॥

कारिकार्थ—भगवान् का लौकिक तथा अलौकिक माहात्म्य को बतलाना ही प्रमाणों का फल है । इसलिए प्रमाण प्रकरण के अन्त में भगवान् के लौकिक अलौकिक माहात्म्य का निरूपण करना उचित है, यह 'हिं शब्द का अर्थ है । प्रमाणों का कार्य कंस को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, उस प्रकार ये प्रमाणों का फल तथा कार्य का निरूपण किया है । कुब्जा भी धनुष के आकार वाली -कुबड़ो- है, जिसको वायु ने कूब वाली कर दिया था ॥५॥

कारिका—आध्यात्मिको ह्यरूपः शिष्टौ धनुषि संस्थितौ ।

यत् पालकं तस्य खण्डौ साधनं नाशने मतम् ॥६॥

कारिकार्थ—काल के तीन रूपों में आध्यात्मिक काल रूद्र रूप है और आधि-भौतिक और आधिदैविक काल धनुष में निवास कर रहे थे । कंस जिस धनुष को अपना पालन (रक्षक) मान रहा था, उसके दोनों खण्डों को भगवान् ने उस (कंस)को मारने में साधन माना है ॥६॥

कारिका—कालोपि विपरीतोभूत् दुर्निमित्तैः पतिवृषां ।

बुद्धिर्हि न हिता तस्य प्रतिकूलेखिलं हरो ॥७॥

कारिकार्थ—प्रसुरों का स्वामी काल भी बुरे बुरे निमित्त (शकुन) दिखाकर कंस

बास्तव में तो लक्ष्मी का अंश रूप थी । इसलिए वह अत्यन्त सुन्दरी ही थी । अतः उसके शरीर के जितना सा भाग वायु ने अक्षर बना दिया था, उतना ही भाग समान करना था, जिससे भगवान् उसे सम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार लक्ष्मीजी के अन्य अंश भगवान् के भोग्य हैं, वैसे ही यह कुब्जा भी भगवान् के भोग करने योग्य है ।

लेख—'आध्यात्मिक इति' कंस का उपास्य देव भी उसके प्रतिकूल (उलटा) था, यह कहने के लिए प्रसुररूप से उसके धाराध्य देव काल के तीन रूपों का वर्णन करते हैं । काल का आध्यात्मिक रूप रुद्र है, जो सलाने वाला है अर्थात् मरण काल आध्यात्मिक है, धनुष आधिभौतिक काल रूप है और बाहर धनुष पर स्थापित किया हुआ देव काल का आधिदैविक काल रूप है । यह सब, जिसको कंस अपना रक्षक मान रहा था, उसकी मृत्यु का भगवान् ने साधन बना लिया ।

के विपरीत (विद्वष्ट) हो गया था, क्योंकि उस कस की बुद्धि उसका हित करने वाली नहीं थी। उसके आचरण भगवान् के प्रति विपरीत होने के कारण ही यह सब उसके विपरीत हो गया ॥७॥

श्रीशुभः उवाच—

श्लोकः—अथ व्रजन् राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम् ।

विलोच्य कुञ्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ यात्रीं प्रहसन् रसप्रदः ॥१॥

श्लोकार्थः—श्री शुभदेवजी ने वह—तदनन्तर रस का दान करनेवाले भगवान् माधव राज मार्ग से होकर आगे बढ़े। आगे उन्हें एक सुन्दर मुखवाली स्त्री दीख पड़ी, जो जवान थी और तीन जगह से कुबड़ी थी। श्रीकृष्ण ने उससे हँस कर पूछा ॥१॥

सुबोधिनो—पूर्वाध्यायान्ते मुदाप्नो भवतात् निर्गत इत्युक्तं, तत्र पुनरप्यस्य गृहे गमनं सम्भवतीति तद्व्यावृत्त्यर्थं भिन्नप्रक्रमेण स्वपूर्वलीलयैव भगवान् प्रचलित इत्याह अथेति, राजमार्गं यैव व्रजन् स्त्रियं दर्शयति, स्त्रियो हि भगवाः कृपापात्रमिति तत्र भगवतो नात्यन्त प्रयासः, विलेपैव ताः भगवद्वीयाः क्रियन्ते 'तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रिय' इति वाक्यात्, अतः कुञ्जा मध्ये मिलिता, अलौकिकं तत्समीकरणमिति अलौकिकसामर्थ्यज्ञापनाय चतुष्पथ एव तथा करणं, माधव इति, लक्ष्मीपतित्वात् तदंशभूता सेति तस्या उद्धारः वतंभ्यः, तस्या नागाप्रसिद्धमिति जात्यादिकोप निरूपितं, स्त्रियमिति विशिष्टां भोगयोग्यां, गृहीतमङ्गविलेपभाजनां यथा, सा हि स्वगृहे मङ्गविलेपनं सजीकृत्य करार्थं नयति, भगवति च प्रविष्टे ततो राजधर्मा निवृत्ताः भग-

वत्येव समागताः, अत एव वखाणि चन्दन माला राजभोग्याः भगवतैव गृहीता, तां कुञ्जां निर्गतपृष्ठभागां युवतीं त्रयसोत्तमां, दर्शनेप्युत्तमामाह वराननामिति, भोगे परमयोग्या, मुखे उत्ताने अस्सामर्थ्यात्, अतोर्ध्वफलां तां मध्ये मार्गं दृष्ट्वा पप्रच्छ यात्रीमेव न तु सा भगवन्तं दृष्ट्वा स्थिरीभूता, भोगाभावनिश्चयात् भक्तिज्ञानादावनविकारात् दर्शने मनोभगवोदात्तमभवात् गच्छन्तीव सा जाता, प्रहसन्निति, तस्याः सर्वमेव धिवेक दूरीकुर्वन् परिभाषणं कृतवान् यथा सा पश्यति, कृपापात्रं भगवान् स्वयमप्याकार्यं स्वस्मिन् प्रवर्तयतीति ज्ञापयितुमार्थाय कृतवान्, कुञ्जेयमपूर्वा गच्छतीति लोकरीत्या प्रहसनं, ननु गच्छन्तीं किमित्याकारित्वात् तत्राह रसप्रद इति, रसमात्मस्वरूपं कामरसां वा प्रकर्षेण वदातीति ॥१॥

लेख—काल उसके प्रतिकूल था, इसमें हेतु का वर्णन करते हैं कि अमुरों का स्वामी काल अपने तीनों रूपों से कस के विपरीत था। इसलिए उसको वहाँ बुरे बुरे निमित्तों-चिह्नों-को दिखलाता था। कस को उसकी मृत्यु का ज्ञान हो गया था, किन्तु फिर भी वह उस (भगवान्) के प्रति विपरीत आचरण करने में लगे रहने का कारण यह था कि उसकी बुद्धि ही उसके हित में आचरण नहीं करती थी, बुद्धि ही विपरीत हो गई थी। सब के विपरीत हो जाने का कारण यह है कि भगवान् के प्रति विद्वष्ट आचरण करने पर सभी विपरीत हो जाते हैं।

व्याख्या—गत अध्याय में भगवान् का सुदामा के पर गे बाहर पधारने का वर्णन किया जा चुका है। अब किसी दूसरे के घर पर भगवान् का पधारना सम्भव नहीं था। इसलिये 'अथ-भिन्न क्रम से' भगवान् पहले की तरह ही नगरी का अवलोकन करते हुए आगे पगारे, यह डग 'अथ वज्रन्' श्लोक से कहते हैं। भगवान् ने राजभाषा में ही पधारते समय स्त्री को देखा। स्त्रियाँ भगवान् की कृपा पात्र हैं। इसलिये भगवान् को सुदामा की तरह उनके घर जाने आने का परिश्रम नहीं करना पड़ता है। 'तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्थियः' (उनका प्रिय करने के लिये दोनों की स्त्रियों जग लो १०।१।२३) इस वाक्य के अनुसार स्त्रियों को तो भगवान् के अवतार के समय-काल-ने ही भगवदीय बना दिया है। इसलिये कुब्जा भगवान् के मार्ग के बीच में मिल गई। उसकी कृत्र को दूर करके सुन्दर सीधी युवती बना देना भगवान् का अलौकिक सामर्थ्य है। इस अपने अलौकिक सामर्थ्य को प्रकट करने के लिये भगवान् ने चोराहे में ही उसकी कृत्र निधाल (दूर कर) दी। भगवान् माधव लक्ष्मीजी के पति हैं और कुब्जा लक्ष्मीजी का भग्न है। इसलिये भगवान् को उसका उद्धार करना चाहिये।

उसका नाम प्रसिद्ध नहीं होने से जाति आदि कङ्ककर निरूपण किया है। उस भोग करने योग्य सुन्दर स्त्री को जो अपने घर पर सुन्दर चन्दन (अग्निलेपन) तैयार (सिद्ध) कर के कंस के लिये ले जागे वाली थी, देखा। भगवान् ने जब मथुरा में प्रवेश किया उसी समय कंस राजा के घर्म (गुण) उससे निकल कर भगवान् में धा गये थे। इसीलिये राजा के भोगने योग्य वस्त्र, चन्दन और मालाओं को भगवान् ने ही अगोकार किया था। भगवान् ने उस नई अवस्थावाली भी, बड़ी सुन्दर भी, किन्तु पीठ पर कृत्र होने के कारण भोगने के अयोग्य कुब्जा को देखा। पीठ में कृत्र के कारण भगवान् के दर्शन का पूरा फल नहीं पाने वाली बीच मार्ग में चलती हुई उस से ही भगवान् ने देख कर-आगे श्लोक के अनुसार-पूछा। भगवान् को देख कर वह ठहरी नहीं, क्योंकि उसको यह निश्चय नहीं था कि भगवान् उसका भोग करेंगे, भक्ति ज्ञान में उसका अधिकार ही नहीं था और एक कर कोटिकन्दर्प लावण्य भगवान् के दर्शन करने पर कागदेव को पीड़ा देना सम्भव था। इसलिये वह न रुक कर चलती सी ही रही।

भगवान् अपनी अद्भुत हंसी के द्वारा कुब्जा की सारी रामभूषक को हर नेते हुए और उसको इस बात का ज्ञान कराते हुए कि भगवान् कृपापात्र जीव को स्वयं ही बुलाकर अपनी ओर लगाते हैं, उससे बोले। उस विचित्र कुबड़ी को जाते देख भगवान् को (लोकरीति के अनुसार) खूब हंसी आई। भगवान् ने (चली) जाती हुई स्त्री को क्यों बुलाया? इस शंका का समाधान 'रसप्रद' इस विशेषण से करते हुए कहते हैं कि भगवान् अपने स्वरूप से रस का अथवा कामरस का अत्यन्त दान करने वाले हैं, इसलिये उसे ठहराकर भगवान् बोले (गूछने लगे) ॥१॥

श्लोक—का त्वं वरोर्वेतदुहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधु नः ।

देहावधोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति ॥२॥

श्लोकार्थ—हे सुन्दरी! तुम कौन हो? यह चन्दन अङ्गराग आदि अनुलेपन तुम किस के लिए ले जा रही हो? यदि उचित समझो तो हमको ठीक ठीक बतलाओ।

हमारी इच्छा है कि तुम यह उत्तम अनुलेपन हम दोनों के लिए देखो। ऐसा करने से तुम्हारा शीघ्र ही कल्याण होगा ॥२॥

सुवीथिनी—प्रभमाह का त्वमिति वरोविति सम्बोधन भोगयोग्यता सूचयति उह आपि च एतवनुलेपनं कस्य त्व वा कस्येति, अङ्गनेति पुन प्रीत्या सम्बोधन त्व विशेषप्रीत्या भोगयोग्यतां सम्पादयिष्यामीति ज्ञापनार्थ, वेश्मनादरे, नास्माकं सम्बन्धिगतिज्ञाने किञ्चित् प्रयोजनमिति साधु यथा भवति तथा नोत्सम्यं कथयस्व, किञ्च, आश-

पोरेतदनुलेपन उत्तम प्रतीयत इति देहि, अङ्गविलेपने दत्तं अङ्गमेव दास्यामीति भगवदभिप्रायः, तदेवाह श्रेय इति, ततस्ते अचिरादेव श्रेयो भविष्यति, यथापि दानफल देसादीनां प्रशस्तत्वाभावात् शीघ्रं न भविष्यति तथापि द्वांनमपि दाने शीघ्रं सफलं भविष्यतीति तथोक्तिः ॥२॥

व्याख्या—‘का त्वं’ इस श्लोक से भगवान् के प्रश्न का निरूपण करते हैं। हे धरोरु! हे सुन्दर जघन धाली! इस सम्बोधन से यह सूचित किया कि वह भोग करने योग्य थी। ‘उह अपिच’ यह बता कि यह लेप किसका है? अथवा तू किस की ‘स्त्री’ है? हे सुन्दरी! यह फिर किया हुआ सम्बोधन इस बात को सूचित करता है कि तुझ पर गेरा विशेष प्रेम होने से मैं तुझको भोग करने योग्य बनाऊंगा। वा यह अनादर अर्थ में प्रयोग है अर्थात् यह लेप अथवा तुम किस की हो, यह जान लेने से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। जैसा उचित हो, वैसा हम से ठीक ठीक कहो।

देखो तो यह अंगविलेपन बड़ा उत्तम दिखाई देना है। इसे हमारे लिये दे दो। इस कथन से भगवान् या यह अभिप्राय है कि अंगविलेपन दे देने पर मैं अंग का ही दान कर दूंगा। इसी बात को श्लोक के चौथे चरण से कहते हैं कि इससे तब शीघ्र ही कल्याण होगा। यथापि देना आदि के यहां उत्तम न होने से उसे लेप के दान का फल तत्काल नहीं मिलेगा, तो भी हमारे लिये अनुलेप देते समय हमारे दर्शन का फल तत्काल ही मिल जाएगा, इस अभिप्राय से ऐसा कहा है।

संरघ्युवाच—

श्लोक—दास्यस्म्यह सुन्दरवयं सम्मता त्रिदक्कनामा ह्यनुलेपकर्मणि ।

मङ्गलवितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽप्यतमस्तद्वहति ॥३॥

श्लोकार्थ—कुब्जा ने कहा—हे सुन्दर श्रेष्ठ! मैं तीन जगह से कुबड़ी होने के कारण त्रिदक्का और कुब्जा कहलाती हूँ। मैं कंस राजा की दासी हूँ। राजा के आँगों में चन्दन, अँगाराग लगाना मेरा काम है। मैं अपने काम में बड़ी चतुर हूँ। इसलिए मेरे बनाए अँगाराग और चन्दन पर राजा की बड़ी प्रीति है। पर आप पुरुषोत्तम हैं। आप के सिवा इस सुगन्धित अङ्गलेप के योग्य कौन है? ॥३॥

सुवीथिनी—सा तु संरघ्नी अन्तःपुरदासिका । सुन्दरवयंति सम्बोधनात् त्व चेत् कृपां करिष्यसि बहिस्तिष्ठति अभवृत्ता च, सा त्वस्वरा निरूप- तवैव भविष्यामीति, राजदास्योपि वेश्याप्रायाः यति दास्यस्मीति, स्वभावतो जात्येव दासी, गुणाः, परं अनुलेपकर्मणि चतुःसमनिर्माणे सम्मता

सर्वशमेव, अस्मिन्नर्थं अनुलेपभाक्ता राजा प्रमा- कंसस्यातिप्रियं, अतः वां भवन्तो विना अन्यतमः
गमिति तस्यापि सम्प्रतिगाह मन्त्रावितमिति, को वा अहंति, भोजयते. प्रियमेव, न तु भोजयति-
मया भावित भगवो निमित्तमङ्गावलेपन भोजयते! रहंति ॥३॥

व्याख्यान- वह कुब्जा तो घन पुर (रगनाम) की दासी (खवासणी) महल के बाहर रहती थी और पातिबिहीन थी। वह 'दाम्यस्मृह' इम श्लोक में अपना स्वरूप बतलाती है कि मैं स्वभाव से जाति से ही दासी हूँ। हे सुन्दर पुण्डरी मे उत्तम ! इस सम्बोधन से यह सूचित करती है कि आप (भगवान्) गुवा करेंगे तो मैं आपकी ही होजाऊँगी। राजा की दासियाँ भी प्रच्छन्न (छिपी) बेइया जैसी ही हो जाती है। मैं हूँ तो दासी, परन्तु केसर कस्तूरी, अगर और तगर इन चार सुगन्धित द्रव्यों को समान भाग में डाल कर अनुलेप (चन्दन) बनाने में मैं सब ही की मानी हुई हूँ। सब की पसन्द की हुई हूँ। इस विषय में अनुलेप का भोग करने वाला राजा ही प्रमाण है। इसलिये वह राजा की सम्मति रहती है कि मेरे द्वारा समान सुगन्धी पदार्थों से सिद्ध किया अंगो पर लगाने का लेप (चन्दन) कंस को अस्यन्त प्रिय है। अतः आप दोनों के अतिरिक्त (सिवाय) दूसरा कौन इस अनुलेप के योग्य है ? भोजयति (कंस) को तो यह केवल प्यारा ही है, वह इस के योग्य नहीं है ॥३॥

श्रीशुकोवाच-—

श्लोक-—रूपपेशलमाधुर्यहसितालापबोधितः ।

धक्षितात्मा ददौ सान्द्रमुमयोरनुलेपनम् ॥४॥

श्लोकांथ-—श्री शुक्रदेवजी कहते हैं-महाराज! श्रीकृष्ण, बलदेवजी के रूप, सुकु-
मारता, माधुर्य रसिकता, मन्द मुस्कान से बातचीत और चितवन ने कुब्जा के मन को मोह लिया। इसलिए उसने उनको वह घना चन्दन और अनुलेपन दे दिया ॥४॥

सुबोधिनी- यद्यपि राजकीयं तत् ततो
बोधति राज्ञि अर्हंतु वा मा वा, तथापि नाव्यस्मै
दातुमुचितं, तथापि कामेन भगवद्वशा भूत्वा दत्त-
वतीत्याह रूपेति, रूपं भगवतो नीलमेघश्याम,
तस्य पेशल कोमलता, अङ्गानां भोगयोग्यता,
माधुर्यं तस्यैव कोमलताया प्रयगधिको गुणः,
माधुर्यं गुणं वा हसितं, हसितपूर्वकमालापश्च

बोधितानि च, रूपं हसितं भाषितं बोधयामिति
देहेन्द्रियान्तःकरणात्मनां वशीकरणसाधनाभ्येता-
नीति, तर्धक्षितात्मा स्वरूपात् च्यावितदेहेन्द्रिया-
दिरूपा सान्द्रं गाढ अन्तःस्थितमुमयोरनुलेपनं ददौ,
उमयत्राणि मनःप्रीतिरिति भगवतापि तथैव
याचितमिति ॥४॥

व्याख्यान- यद्यपि वह चन्दन राजा के लिए था। राजा उस लेप के योग्य हो या न हो, किन्तु राजा के होते हुए तो वह अनुलेप किसी अन्य के देने योग्य था ही नहीं, तथापि काम के द्वारा भगवान् के वशीभूत हुई उसने वह लेप भगवान् को दे दिया, यह 'रूपपेशल' इत्यादि श्लोक से कहते हैं। रूप-भगवान् का मेघ जैसा श्याम रूप, स्वरूप की कोमलता, भोग की योग्यता-माधुर्य-, कोमलता का अतिशय गुण अथवा मधुरतापूर्ण हास्य, हास्यपूर्वक सम्भाषण तथा चितवन, ये सब क्रम से देह,

इन्द्रिय, यतःकरण और आत्मा को बश में करने के साधन है। इन के द्वारा स्वरूप से चलायमान किए हुए देह, इन्द्रियादि वाली उस कुब्जा ने वह गाढा सुगन्धित लेप दोनों के प्रपण किया (लगाया)। श्रीकृष्ण और कुब्जा दोनों में मन की प्रसन्नता होने के कारण भगवान् ने भी वैसे ही गाढा चन्दन चाहा था, जो कुब्जा ने दिया ॥४॥

श्लोक—ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णंतरशोभिना ।

सम्प्राप्तपरभागेन शुशुभातेनुरञ्जितौ ॥५॥

श्लोकार्थ—गौरे बलदेवजी के इशाम और श्याम वर्ण श्रीकृष्ण के पीले अङ्गराग शरीर के ऊपर के भाग पर कुब्जा ने लगाया, जिससे उन दोनों की बड़ी शोभा हुई ॥५॥

सुबोधिनी—ततो भगवत्तखिविधोप्यलङ्कारो जात इत्याह ततस्ताविति, स्ववर्णात् शुक्लीलात् इतरो यः पीतो वर्णः तेन शोभिना शोभायुक्तेन अङ्गरागेण तावुभावपि शुशुभाते, स्वरूपतः शोभा-कर्तृत्वं वारयति सम्प्राप्तपरभागेनेति, सम्यक् प्राप्तः परो नाभेरुर्ध्वभागो येनाङ्गरागेण, नाभे-

रुर्ध्वं सर्वत्रैव कण्ठपर्यन्तव्याप्तगनुलेपनम्, यथा वस्त्राणां मालादीनां वा शोभा नागता भवति तथा प्राप्तिः सम्यक् प्राप्तिः, ननु वस्त्रादिवर्णलेन स्वतो वा तदपगमे कथं शोभा प्रतिष्ठिता स्यादत आह अनुरञ्जिताविति, माञ्जिष्ठादिना वस्त्रमिव तेन रागयुक्तौ जातौ प्रीतौ वा ॥५॥

व्याख्यान—तब इस प्रकार से भगवान् वस्त्रों, मालाओं और चन्दनादि तीन प्रकार के अलङ्कारों से अलंकृत हुए, यह 'ततः' इस श्लोक से कहते हैं। अपने श्वेत तथा श्याम रङ्ग से मिश्र श्याम तथा पीले रङ्ग के सुन्दर अनुलेप से बलदेवजी और श्रीकृष्ण अत्यधिक सुशोभित हुए। शरीर के ऊपर के भाग में लगाया हुआ वह अनुलेप, इस अनुलेप के विशेषण से यह सूचित किया है कि वह लेप वास्तव में भगवान् को शोभावर्धक नहीं था। नाभि के ऊपर श्रीकण्ठ तक सभी अङ्गों में चन्दन लगाया हुआ था। अनुलेप इस अच्छी प्रकार से किया था कि जिससे वस्त्रों और माला आदि की शोभा नष्ट नहीं हुई थी।

वस्त्रों, मालाओं के साथ स्पर्श-रगड़-से अथवा अपने आप चन्दन पुँछ जाने पर उस लेप से हुई शोभा स्थिर कैसे रह सकती है? ऐसी शङ्का की निवृत्ति के लिए 'अनुरञ्जितौ' - प्रसन्न हुए - यह विशेषण दिया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मजीठ आदि से वस्त्र रङ्गे जाते हैं, उसी प्रकार उस अनुलेप से दोनों स्नेह वाले तथा प्रसन्न हुए ॥५॥

श्लोक—प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्त्रां रुचिराननां ।

श्रृज्ज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् ॥६॥

श्लोकार्थ—तब भगवान् ने अपने दर्शन का फल दिखाने के लिए उस गर्दन, छाती

और कगर में डेढ़ी गुन्दर मुखवाली कुब्जा को सीधा कर देना चाहा ॥६॥

सुवर्धनी- ननु भगवान् वाक्यं कृतमिति किञ्चित् पन नयानामेवाग्रिमफलसाधक वर्तगारब्धवानित्याह प्रसन्न उति; तस्या कृत शोभातिशयं ज्ञात्वा प्रसन्नी जातः, भगवांश्च रायफलदानसमर्थः तथाप्यादौ दोषो दूरीकृतव्य इति दोषमेव दूरीकृतवान्, तदर्थगाह कुब्जामिति, न केवलं कुब्जत्वमात्र किन्तु त्रिवक्त्रां धीवा पादौ मध्यमिति, मुखे वक्रतामाशङ्क्य तदध्यावृत्त्यर्थमाह रुचिर-

माननं यस्याः, ऋज्वी कुब्जता वक्रत्व च दूरीकरिष्यामीति मनश्चक्रे, ब्रह्ममृष्टी सा तथा भूतवेति मूलेच्छाया अभावात् नूतन मनः कर्तव्य, राजसा ह्यतिकठिना इति तेषामर्थे नूतनमपि करोतीति ज्ञापयति, नन्वेतदङ्गरागदानफल, तथा सति शास्त्रविषुद्धमित्याशङ्क्याह दर्शने फलं दर्शयन्निति, दर्शनस्यापि नैतत् फलं किन्तु दर्शनं कदेशस्थेति सप्तम्या निरूपितम् ॥६॥

व्याख्यार्थः- कुब्जा ने भगवान् की आज्ञा मान कर अंगलेप दिया चन्दन लगाया। तब भगवान् ने श्रावी (आगे का) फल प्राप्त करनेवाला कुछ फल उसी समय प्रदान करने का प्रारम्भ किया, यह ‘प्रान्तो’ इस श्लोक से कहते हैं। कुब्जा का (भगवान् की प्रतिशय शोभा-रूप) कार्य जान कर भगवान् उस पर प्रसन्न हुए और भगवान् ने सारे फलों को देने में समर्थ होने पर भी पहले दोष दूर करना चाहिए, ऐसा बतलाते हुए पहले तीन बांक वाली उसको सीधा किया, उसके दोष को ही दूर करने का मन किया। वह शरीर में एक ही अंग में कूबवाली नहीं थी, किन्तु उसको तो गला, पांव और छाती तीनों ही टेढ़े थे। उसके मुख में बांक नहीं थी। उसका मुख बड़ा सुन्दर था। भगवान् ने प्रसन्न होकर इसके अंगों की बांक को दूर करूंगा, उसको एक सरीखा करने का मन में विचार किया।

यद्यपि ब्रह्माजी की सृष्टि में वह शरीर में तीन स्थान में बांक वाली ही थी, इसलिए मूल स्वरूप की उसको एक सरीखी सीधी करने की इच्छा नहीं थी, तो भी भगवान् को उसे सीधी करने का अपना नवीन मन बनाना (करना) चाहिए। इस कथन से यह ज्ञात होता है कि राजस भक्त अत्यन्त कठिन होते हैं और इसीलिए भगवान् नवीन मन श्री (कार्य भी) करते हैं।

कुब्जा को अंगराग लगाने का फल भगवान् ने उसी की बांक निकाल के दे दिया। यह तो शास्त्र विषुद्ध बात है ? ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं कि अपने दर्शन होने पर भगवान् ने यह फल दिखाया है और वह भी दर्शन के एक अंश का ही फल था। यह इस ‘दर्शन’ सप्तमी विभक्ति से निरूपण है किया है ॥६॥

श्लोक—पद्म्यामाक्रम्य प्रपदे द्व्यङ्गुल्युत्तानपाणिना ।

प्रगृह्य चुबुकेष्यात्ममुबनीनमदच्युतः ॥७॥

श्लोकार्थ—श्रीकृष्ण ने अपने दोनों चरणों से कुब्जा के दोनों पैरों को आगे से दबाया और दो अँगुलियाँ उसकी ठोड़ी में लगा कर ऊपर एक झटका दिया ॥७॥

सुबोधिनी—गमीकरणप्रकारमाह पद्म्यामा-
कथ्येति, तस्याः पादाग्रद्वय स्वस्य पद्म्यामाकथ्य
पृष्ठभागे हस्त दत्त्वा द्व्यङ्गुलीतानपाणिना कनि-
ष्ठानामिके सङ्कोच्य मध्यमादेशिनीद्वयमुत्तान
विधाय चिबुकाद्यो गृहीत्वा मध्यमात्मं तस्य शरीर
उदनीनमत् ऊर्ध्वं नीतवान्, ननु स्त्रीस्पर्शो भावा-
न्तरोत्परोरावश्यकत्वात् कथमव्यय एव कृतवानि-

त्याह अच्युत इति, अच्युतत्वादेव तावपि भावय-
यश्च च्युता कृतवान् विस्त्वपेक्षितप्रकारेणैव समा-
चक्रे, भगवान् प्रवारान्तरेणापि कृज्यो करोति
तथापि सा याप्ती रिचतेति तस्य काममोक्ष इव
दातुं द्वे एवाङ्गुली उत्ताने कृते अङ्गुष्ठस्य तु
सर्वसमत्वात् न योजनम्, एव कीदृशविषय वस्त्रपु-
तलिकाभिषय सञ्जीवकार ॥७॥

व्याख्यानः—‘पद्म्याम्’ इस श्लोक से कुंजा को सीधी करने का प्रकार बतलाते हैं। भगवान्
ने उसके दोनों पैरों के आगे के भागों को अपने बरतों से दबाकर उसकी पीठ पर एक थोड़ा रत्न
दिया और दूसरे थोड़ा रत्न को कनिष्ठिका तथा अनामिका अंगुलियों को सिकोड़ कर श्रेण मध्यमा,
तर्जनी दो अंगुलियों को लम्बी करके उसकी ठोड़ी को नीचे पकड़ कर उसके शरीर को ऊँचा
कर दिया।

स्त्री का इस प्रकार स्पर्श करने पर मन में अन्ध (काम) भाव अवश्य उत्पन्न हो जाता
स्वामाधिक है। फिर भगवान् ने व्यग्र हुए बिना ऐसा कैसे कर दिया ? इस शंका को दूर करने के
लिए कहते हैं कि भगवान् स्वयं अच्युत है और इसलिए कुंजा को भी किसी (शरीर के) अवयव से
नहीं बिगाड़ा, किन्तु ऊपर बताए हुए अपेक्षित प्रकार से ही उसे एक सरीखी (सीधी) कर दिया।

सर्वशक्तिमान् भगवान् उसकी दूसरी रीति से भी सीधी कर सकते थे, तथापि वह तो चली
जा रही थी और उसे काम और मोक्ष दो ही पदार्थ देने थे इसलिए भगवान् ने अपनी दो हाँ अंगु-
लियों को ऊँचा उठाकर उसे सीधी कर दी। अंगूठा तो सभी अंगुलियों में समान है। इस कारण से
अंगूठा नहीं गिलाया। इस प्रकार खेल में जैसे कपड़े की पुतली की तरह कुंजा के शरीर की कृत्रिम
निकाल कर एक समान कर दिया ॥७॥

श्लोक—सा तदनुसमानाङ्गी बृहच्छ्रेणिपयोधरा ।

मुकुटस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥८॥

श्लोकार्थ—भगवान् के स्पर्श से तत्काल कुंजा का शरीर सीधा हो गया, सब
अङ्ग समान हो गए और उसी समय स्थूल नितम्ब तथा स्तनों वाली परम सुन्दरी श्रेण
सी हो गई ॥८॥

सुबोधिनी - भगवत्स्पर्शपर्यन्तमेव तथात्वमिति
स्थितिस्थापकसंस्कारेण पूर्ववदेव सा भवत्विति
भगवता परित्यक्तामपि तां वर्णयति सा तदेति,
सा तत्रैकपि तदैव ऋजु समान चाङ्गं यस्या-
स्तादृशी जाता, ननु कुंजभागे ये अवयवाः बहवः

स्थिताः ते चेत् तदुदरे प्रविशन्ति तदा कृशोदरी-
त्व भज्येत अथापगच्छेद्युः तदंकदेशनाशात् अच्यु-
तस्पर्शः न युक्तो भवतीत्याशङ्क्याह बृहच्छ्रेणि-
पयोधरेति, श्रेण्योः पयोधरोयं ते भागाः प्रविष्टा
अतो भोगोपकारार्थं जाताः, किञ्च, मुकुन्दो

मोक्षदाता सर्वेषामेव पूर्वावस्थां त्यार्जयित्वा स्वा- । कृत्वा लक्ष्मीममानामवस्थां प्रापितवान्, तदाह
नन्दं प्रापयति, तथा तस्या आग्र्यं पूर्वावस्थां दूरी- । मुकुन्दस्पर्शनात् सद्य एव प्रमदोत्तमा जाता ॥८॥

व्याख्यान—भगवान् का स्पर्श करने तक तो वह श्रेष्ठ स्त्री बन गई किन्तु तदनन्तर पहले जैसी स्थिति को प्राप्त कराने वाले संस्कार के द्वारा पहले जैसी क्यड़ी न हो जाय (नहीं हुई) यह बतलाने के लिए भगवान् के छोड़ देने के बाद भी कुब्जा के स्वरूप का इस “तातदजुं” श्लोक से बर्णन करते हैं । तीन प्रगो से थाक वाली भी वह उसी समय सीधी समान शरीर वाली हो गई ।

उसकी कृत्र के बहुत से भाग यदि उसके पेट में चले गए होंगे तो वह कृत्रोदरी-पतले पेटवाली नहीं रही होगी और यदि उन अवयवों का नाश हो गया हो तो अच्युत (भगवान्) का स्पर्श करना गुणकारी नहीं रहता है ऐसी शका करके कहते हैं कि वे कृत्र के प्रवचन उसके नितम्बों और स्तनों में प्रविष्ट हो गए, जिससे वह स्थूल नितम्बों और स्तनों वाली भोग करने योग्य उत्तम स्त्री हो गई, क्योंकि उसका मुकुन्द (मोक्ष देने वाले) भगवान् ने स्पर्श किया था । मोक्षदाता भगवान् जैसे सभी मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवों को उनकी पहले की स्थिति का त्याग करा कर अपने भगवन् का दान करते हैं, वैसे ही भगवान् ने उसकी पूर्व की अवस्था को दूर करके लक्ष्मीजी की सी अवस्था को प्राप्त कर दिया । वह मुकुन्द भगवान् के स्पर्श से उसी समय उत्तम स्त्री हो गई ॥८॥

श्लोक—ततो रूपगुणौदार्यसम्पन्ना प्राह केशवम् ।

उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया ॥९॥

श्लोकार्थ—तब कामदेव से उस रूप, उदारता आदि गुणवाली सुन्दरी का मन चञ्चल हो उठा । हँसती हुई वह दुपट्टे का छोर पकड़ कर भगवान् से कहने लगी ॥९॥

शुशोभिनी—ततो भगवान् स्वायंमेव कृतवानिति भगवन्तमेव गृहीतवतीत्याह तत इति, ततः तस्या रूपं सम्पन्नं, गुणाश्च पद्मगन्धायः पूर्णो रसः तस्य च दानार्थमौदार्यं च सम्पन्नं, औदार्यं च सर्वं गुणा इति आन्तराः सत्यादयः सर्व निरुक्ताः, एवं सर्वगुणसम्पन्ना सती केशव ब्रह्मादिभ्योऽपि शुश्रवासार प्राह, सा दासीति प्रभवा

जातेति भगवदङ्गस्पर्शोऽपि वृत्त इति निर्मया, सती विटमिव कामरतिकमिव वा उत्तरीयान्तं भगवत आकृष्य तदानीमेव जातभागा स्वहृदयं बोधयन्तीव स्मयन्तीव बक्ष्यमाणमाह, गन्तुं कथं सभायां चतुष्पथे तथा कृतवतीत्याहङ्गवाह जातो हृच्छयो यस्या इति ॥९॥

व्याख्यान—भगवान् ने अपने लिए ही यह सब काम किया था । इसलिए उस (कुब्जा) ने भगवान् को ही ग्रहण कर (पकड़) लिया यह “ततो” इस शब्दों से कहते हैं । उसने सुन्दर रूप कमल जैसे गन्धादि गुणों को और पूर्ण रस को प्राप्त किया । उस अपने पूर्ण रस का दान करने की उदारता प्राप्त की । उदारता में सारे ही गुण रहते हैं । इसलिए सत्य दया आदि भीतरी सभी गुण उसमें आ गए थे । इस प्रकार सभी गुणों से भर पूरा हुई वह ब्रह्मादि देवों को भी शुद्ध देने वाले केशव भगवान् से कहने लगी जन्मजात दासी उत्कट मदवाली हुई और फिर भगवान् के श्रीमग का स्पर्श

भी उसे मिल जाने से वह निभंय हो गई और भगवान् को कामरसिक अथवा जार की तरह सम्भ्रम कर उनके दुष्टी के छोर को क्षीय कर उसी समय प्रेम पूर्ण हुई वह अपने हृदय को प्रकट करती सी, हंसी सी, घों बेली—

घोराहं मे सब के सागने रामा में उराने ऐसी चेष्टा बघों की ? इस शब्द के उच्चारण करते हैं कि वह कामार्थ हो गई थी । उसका काम भाव उत्पन्न हो गया था । इस लिए उग्राने विनीति का विचार नहीं किया ॥६॥

श्लोक—एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तमिहोत्सह ।

त्वयोन्मथितविलापः प्रसीद पुरुषर्षभ ॥१०॥

श्लोकार्थ—हे वीर! आओ मेरे घर चलो । मैं तुम को यहाँ छोड़ कर अकेला घर नहीं जा सकती । तुमने मेरे मन को मथ डाला है । हे पुरुष श्रेष्ठ! मुझ दासी पर आप प्रसन्न हों ॥१०॥

सुबोधिनी—तस्या वाक्यगाह एहीति, स्त्रीणां रसाभिरं न रोचत इति गोपिकावदेषाणि काममेव पुरुषार्थं मन्थते तं दानु समर्थं इति बोधेति सम्बोधनं, गृहं रगणयोग्यमिति, आत्मानं भगवन्तं च आत्मगतया सम्भाव्य याम इत्याह, सर्वेषां कार्यमस्ति चेत् त्वयावश्यमागस्तथ्यमित्यभिप्रायेणाह न त्वां त्यक्तमिहोत्सह इति, अकृतकार्यत्वात् सम्भृतिरेव सम्पादिता न तु भांजितेति त्यागो दूरे तदर्थमुत्साहमात्रं न करोमि, नन्वेवं निबन्धे को

हेतुस्तत्राह त्वयोन्मथितविलापा इति, त्वया हि चित्तं मदीयमुन्मथितं येन चेतना गता, मथनं कृत्वा हि तत्फलं नवनीतामिव भोक्तव्यम्, अतो भोगार्थं निबन्ध इत्यर्थः, नन्वीश्वरे कथमेवं घाष्ट्यमिति शङ्कयामाह प्रसीदेति, प्रसन्नो भव स्वामिन् त्वयि प्रसन्न एव सर्वं भवतीति, तर्हि निष्कामां करिष्यामीति चेत् तत्राह पुरुषर्षभेति, हे पुरुषश्रेष्ठ, न हि पुरुषः स्त्रियं निष्कामां करोति अगि तु कागपूरामिव, सुतरामेव पुरुषर्षभः ॥१०॥

व्याख्यानः—“एहि वीर” इस श्लोक से कुब्जा के वाक्यों का वर्णन करते हैं । स्त्रियों को केवल कामरस ही सुहाता है, इसलिए यह कुब्जा भी गोपियों की तरह काम को पुरुषार्थ मानती है । भगवान् उस (काम) रस को देने के लिए समर्थ हैं, इसलिए हे वीर! यह सम्बोधन दे कर कहती है कि धर-रमण करने योग्य स्थान पर-चलिए । यह अपने (स्वयं) को और भगवान् को समान मानकर कहती है कि प्रपन्न (हम) चले । इन सब गोपों को अग्य कार्य हो तो भले ही ये सब न चले, अपना अपना कार्य करें, किन्तु आप (श्रीकृष्ण) तो (मेरे साथ) अवश्य चले, इस अभिप्राय से कहती है, कि मैं आपको यहाँ छोड़ नहीं सकती हूँ । मुझे अपने भोगने योग्य बना कर नहीं भोगा, तब तो मेरा कार्य ही सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए आप का तो त्याग करना दूर रहा, मैं तो आपको त्यागने का विचार भी नहीं कर सकती ।

इस प्रकार मेरा आग्रह करने का कारण यह है कि आपने मेरे चित्त को उन्मथित कर (मथ) डाला है और इसीलिए मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है । मन्थन करके मन्थन का फल नवनीत (मखन)

की तरह भोगना चाहिए । अतः आप मेरा भोग करें, यो भोग के लिए मेरा आग्रह है, यह तात्पर्य है ।

भगवान् से उमने ऐसी धृष्टता कंसे की ? इसके उत्तर में प्रार्थना करती है कि हे स्वामिन! मुझ पर प्ररात्र होवे, क्योंकि आपके प्रसन्न होने पर ही सब इच्छा सिद्ध होती है । आप मुझे अपने सामर्थ्य से निष्काम (कामना रहित) मत कर दीजिए, किन्तु काम पूर्ण (काम वाली) हो बनाइये, क्योंकि आप तो पुरुष अर्थात् -श्रेष्ठ- है । पुरुष ही सभी को निष्काम (काम रहित) नहीं करता, काम से पूर्ण ही करता है, तो पुरुषों में उत्तम पुरुष को तो अत्यधिक ही काम पूर्ण करना चाहिए ॥१०॥

श्लोक—एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः ।

मुखं च वीक्ष्यानुगानां प्रहसंस्तामुवाच ह ॥११॥

श्लोकार्थ—उस स्त्री की यह प्रार्थना श्रुत कर बलदेवजी के आगे ही अपने साथी अन्य गोपों की ओर देख कर श्रीकृष्ण ने हँस कर यों कहा ॥११॥

बुधोचिनी—एय कागपीडितायां प्रार्थ्यमानायां सत्यां तदुल्लङ्घनं अनुचितमिति भगवान् कि कुत-वानित्याशङ्कामाह एवंगति, एवं निबन्धप्रकारेण स्त्रिया याच्यमानः कृष्णः तासांमेवार्थं अव-तीर्णः तथापि रामस्य पश्यतः सतः, सङ्कोचार्य साधनसिद्धयर्थं वा रामकीर्तनं, ततः अनुगानां च

मुखं निरीक्ष्य चकारात् बलभद्रस्यापि बालाः कोतुकचेतताः बलभद्रो युद्धाभिलाषी इयं च काग-परा एवं च यति सर्वानुरोधः कर्तव्य इति प्रहसन् प्रवर्षणं तां मोहयन् उवाच, हेत्याश्चर्यं, नहि स्त्रीभिः प्रापितः कृष्णो बलम्ब करातीति, प्रथवा, पूर्णानन्दः कथमेवमाह अहमगमिष्यामीति ॥११॥

व्याख्यार्थ—काम से पीड़ित हुई स्त्री के इस प्रकार से आग्रह करने पर उसकी अथहेलना (उल्लङ्घन) करना अयोग्य होता है । तब भगवान् ने क्या किया ? ऐसी आशङ्का होने पर ‘एव स्त्रिया’ यह श्लोक कहते हैं । इस प्रकार स्त्री (कुब्जा) के आग्रहपूर्वक प्रार्थना करने पर भगवान् श्रीकृष्ण-जिनका स्त्रियों के उद्धार के लिए ही अवतार है-ने बलभद्रजी को देखते हुए, उससे कहा । बलदेवजी की उपस्थिति कहने का अभिप्राय यह है कि इस विषय को यही समाप्त कर दिया जाए अथवा उन (बलदेवजी) की अनुपस्थिति (गैर हाजरी) का चाहना ही जाना है ।

तदनन्तर सेवकों (गोपों) के ओर बलदेवजी के भी मुख की ओर देख कर अर्थात् गोप लोग आनन्द प्रिय हैं । बलदेवजी को युद्ध प्यारा लगता है और यह कुब्जा काम के वशीभूत है, इन सबकी इच्छाएँ पूरी करनी चाहिए, ऐसा विचार करके भगवान् श्रीकृष्ण हँसी से उसको शब्धा मोहित करते हुए यों कहने लगे । श्लोक में ‘ह’ यह आश्चर्य बोधक अव्यय है, जो यहाँ (१) स्त्रियों को प्रार्थना को पूरी करने में विलम्ब न करने वाले भगवान् का -कुब्जा की इच्छा को पूरी करने में- विलम्ब करना तथा (२) पूर्णानन्द भगवान् का -तेरे घर आऊँगा- इस प्रकार कहना, यों आश्चर्य को सूचित करने के लिए है ॥११॥

श्लोक—एष्यामि ते गृहं सुभ्रुं पुंसामाधिबिर्क्षणम् ।

साधितार्थगृहाणां नः पान्यानां त्वं परायणम् ॥१२॥

श्लोकार्थ — हे सुन्दर भीहों वाली! मैं अपना काम पूरा करके पुरुषों के मानसिक ताप को शान्त करने वाले तृप्तारे घर अवश्य आऊँगा । हे सुन्दरी! वेचरबार वाले हग जैसे पथिकों के लिए तुम परम आश्रय हो ॥१२॥

सुबोधिनो— भगवद्वाक्यमाह एष्यामि ते गृहमिति, सुभ्रू इति सम्बोधन प्रार्थनायमेवेति सूचयति परिहासार्थं, यथा तस्याः अयं रसो गुप्तो भवति तदर्थं उगहासवदाह पुंसामाधिबिम्बलमिति, ये केचन पुरुषाः तेषां मनःपीडा गुप्तार्थां तां त्वद्गृहेणैव श्याजयति, भूतः आधिबिम्बलं, परमारब्ध समाप्य कर्तव्यमिति विलम्बः कर्तव्य इत्याह साधिताय इति, कसं हृत्वेत्यर्थः, ननु पश्चा-

दागमिष्यतीत्यत्र किं प्रमाणमित्याशङ्क्याह अगृहाणो न पायानां त्वमेव परावणमिति, परिहासोक्तिरेषा, स्वार्थमेवागमिष्याम इति भावः सन्देहः कर्तव्यः, पायानामिति गृहार्थगणना कञ्चित् श्यातव्यमिति, यदि कञ्चित् प्रार्थयेत् तदा तत्र स्थितो कः सन्देह इत्यर्थः, किञ्च, त्वमेव परमयनमिति, अस्माकं गुतरां स्वार्थमुत्पादिता परावण भवत्येव ॥१२॥

व्याख्यानार्थः—“एष्यामि” इस श्लोक से भगवान् के वचन कहते हैं । हे सुन्दर भीहें वाली! यह कुब्जा का विशेषण उस कुब्जा की की हुई काग प्रार्थना के परिहास-हंसी-को सूचित करने के अभिप्राय से दिया है । उसका यह काम रस गुप्त जिस प्रकार से रहे, इसलिए हंसी करते हुए से कहते हैं कि तेरा घर पुरुषों की मानसिक पीडा को मिटाने (दूर करने) वाला है । जो कोई पुरुष है, उसके मन की पीडा किसी गुप्त कारण से होती है, तो तेरा (कुब्जा का) घर ही उसकी उस मन की पीडा को श्याग कराता है । इसीलिए तेरा घर मानसिक पीडा को मिटाने वाला है, किन्तु मैं तो अपने आरम्भ किए हुए काम को पूरा करके ही आ सकता हूँ, इसलिए विलम्ब होना जरूरी ही है । अपना काम पूरा करके “साधिताय” कंस को मार करके मैं तेरे घर आऊँगा यह अभिप्राय है ।

इसमें क्या प्रमाण है कि आप अपने कार्य समाप्त करने के बाद पधार ही जाओगे ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि हम बिना घर वाले बटोहियों के तुम आश्रय का मुख्य स्थान हो । भगवान् के ये वचन परिहास के लिए हैं । हम अपने स्वार्थ के लिए ही आएँगे । इसलिए (हमारे आने में) इस विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए ।

पायनां (बटोहियों का) इस शब्द के कहने का अभिप्राय यह है कि कहीं पर तो रहना आवश्यक ही है । इसलिए निवास का स्थान (घर) पर भी आना आवश्यक ही है, तो फिर यदि कोई घर पर आने की प्रार्थना करे तो वहाँ रहने में फिर सन्देह क्या है ? और फिर तुम तो मुख्य आश्रय का स्थान हो, हमारे तो तुम खास कर आश्रय के स्थान हो, क्योंकि अपने लिए ही जिसे उत्पन्न किया हो, सुन्दरी बनाया हो, वह तो आश्रय का मुख्य स्थान होता ही है, इसलिए अवश्य आएँगे ॥१२॥

श्लोक — विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजन् मार्गे वरिणजनैः ।

नानोपायवताम्बूलस्रग्गन्धैः साग्रजोचितः ॥१३॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार मधुर वचनों से कुब्जा को विदा करके श्रीकृष्ण राजमार्ग में और आगे पधारे । बाजार में दूकानदारों ने अनेक भेटे, पान, माला, सुगन्ध, इत्र, फुलेल आदि देकर दोनों भाईयो का पूजन सत्कार किया ॥१३॥

सुबोधिनी—एवमुक्त्वा प्रकृतापेक्ष प्रवृत्त । मनोरथसिद्धयर्थं मार्गं एव यजन् राजमार्गं गच्छन् । इत्याह विसृज्येति, बाणी च माधवी श्रयस्तु विलम्बसाधकत्वात् न मधुरः, तापिमिति सा एका स्त्री परिहाराय ताम्बूललग्नान्धाः पूजासाधनानि, कृतोपकारा च एते तु तद्विपरीता इति एतेषां बलभद्रसहितः पूजितः ॥१३॥

व्याख्यानार्थ—कुब्जा से इस प्रकार भगवान् और आगे पधारे यह उस "सृज्य" श्लोक से कहते हैं । कुब्जा को विदा करने में भगवान् की बाणी तो भीठी थी, किन्तु वह विलम्ब करने वाली होने से उसका श्रय मधुर नहीं था । उपकार करने वाली वह एक (अकेली) स्त्री थी, इसलिए श्लोक में "ता" उस एक स्त्री को विदा करके यों कहा गया है । ये बनिये दूकानदार लग तो कुब्जा जैसे नहीं थे । इसलिए इन लोगों के मनोरथ सिद्ध हों, इसके लिए उन दूकानदार महाजन लोगों ने राज-मार्ग से पधारने वाले भगवान् की खाली हाथ बढ़ो के पास जाने के दोष को मिटाने के लिए—भाति-भाति की भेटे, ताम्बूल, माला, सुगन्धि आदि पदार्थों पूजा के साधनों से बलदेवजी सहित-पूजा की ॥१३॥

श्लोक—तद्दर्शनस्मरक्षोभादात्मानं नायिन्वन् स्त्रियः ।

विल्लस्तबासःकबरबलपालेक्ष्यमूर्तपः ॥१४॥

श्लोकार्थ—गर्ग में दोनों भाईयों के दर्शन करने वाली सभी स्त्रियों के मन काम के वेग से चलायमान हो उठे । विल्लता के कारण उनकी बैलियों के बन्धन शिथिल हो गए । बल और कङ्कण खिसक खिसक कर गिर पड़े । वे चित्र में लिखी सी खड़ी रह कर भगवान् के दर्शन करतीं रहीं । उन्हें अपनी देह की सुध बुध नहीं रही ॥१४॥

सुबोधिनी—एवं साधारणपुरुषाणां विनियो- गमुक्त्वा साधारणस्त्रीणामाह तद्दर्शनेति, तस्य भगवतो दर्शनात् यः स्मरस्य क्षोभः तेन आत्मानं देहं नाविन्दन्, दृढा प्रपञ्चविस्मृतिरुक्ता, भगवद्दर्शनं हि रगर जनयति नूतन, पूर्वगप्येक स्मरः सहजः, उभो मिलितो धुब्धो जाती, मुख्यतया दृष्ट्या जातः काम इति स एव क्षोभक उक्तः, यत्र देह-स्याप्यस्मरणं तत्रान्यस्मरणं दूरादपास्तमिति अत्यन्तविस्मरणं ज्ञापयितुमाह विल्लस्तेति, सर्वा-

भरणभूषिताः भगवद्दर्शनार्थमागताः, तत्र भगवद्दर्शनेन क्षोभे जाते आभरणानि स्वत एव विशकलितानि जातानि, उभयोरप्युपयोगाभावात् विशेषेण स्रस्तानि प्रधः पतितानि बासांसि कबरः केशपाशः बलपाः कङ्कणाद्याभरणानि, किञ्च, सर्वक्रियापि निवृत्तेत्याह आलेक्ष्य चित्रमिव मूर्तिर्यासागिति पुनरपि स्यात्तेतासां सर्वक्रियाराहित्य-मधिकमुक्तम् ॥१४॥

व्याख्या—इस प्रकार साधारण पुरुषों का उपयोग कह कर इस 'तद्दर्शन' श्लोक से साधारण स्त्रियों के उपयोग का वर्णन करते हैं। उन भगवान् के दर्शन करके वे स्त्रियां कामदेव से उत्पन्न हुई विह्वलता के कारण अपनी देह का भान भूल गईं। इस कथन से दृढ़ता पूर्वक प्रपन्न की विष्मृति का वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान् के दर्शन ने नवीन काम उत्पन्न किया है। क्योंकि भगवान् के दर्शन नवीन काम उत्पन्न करता है। एक स्वाभाविक काम तो भगवान् के दर्शन करने के पहिले था ही और दर्शन करने के बाद यह नया काम उत्पन्न हो गया। इन दोनों कार्यों ने मिलकर खलबलाहट उत्पन्न कर दी। मुख्य रूप से काम भगवान् के दर्शन करने पर ही उत्पन्न हुआ। इसलिए उसकी शोभ उत्पन्न करने वाला कहा गया है, जिसके कारण वे ग्रन्थ सारे पदार्थों को भूल जाने की तो बात ही क्या अपना देह का भी उन्हें स्मरण नहीं (भान नहीं) रह गया था। यह इस श्लोक के उत्तरार्ध से कहते हैं।

वे वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित हो कर ही भगवान् के दर्शन करने आईं थीं, किन्तु भगवान् के दर्शन से उत्पन्न हुई काम जनित विह्वलता के कारण उनके सब आभूषण अपने आप खिसक खिसक पृथिवी पर गिर पड़े। वस्त्रों और आभूषणों दोनों का उपयोग न रहने के कारण वस्त्र, आभूषण, केशपास और कंकण आदि सारे आभूषण शिथिल हो गए, नीचे गिर गए। चित्र में लिखी ती मूर्ति वाली उन सबकी सारी क्रियाएँ भी एक गईं। पहले कही गईं की अपेक्षा इन के सारे व्यापारों का बन्द हो (रुक) जाना अधिक कहा है ॥१४॥

श्लोक—ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः ।

तस्मिन् प्रविष्टो दहो धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम् ॥१५॥

श्लोकार्थ—तदनन्तर पुरवासियों ने धनुष भवन को पूछते हुए श्रीकृष्ण आगे पधारे और लोगों के द्वारा बताए हुए उस धनुष के स्थान में जाकर भगवान् ने वहाँ इन्द्र धनुष के समान एक बहुत बड़ा तथा विशाल विचित्र धनुष को देखा ॥१५॥

सुबोधिनो—एवमधिभूतरूपाणां प्रपञ्चविस्मृ-
तिमुपवा आधिदेविकानामपि तथा प्रेरणाभावाय
मयं वा प्रपञ्चविस्मृति वा जनयन् धनुर्भञ्जार्थं
प्रवृत्त इत्याह ततः पौरान् पृच्छमान इति, सन्ति
तत्र द्रष्टुमप्यागता जानपदाः तदव्यावृत्त्यर्थं पौरा
विशेषं जानन्तीति पृच्छमानः, कुत्र धनुर्मगो जायत
इति, ननु धनुर्मगि कथं गच्छति भयस्यान्तवादि-
त्याशङ्क्याह अच्युत इति, तत्तच्छ्रुत् इत्यर्थसिद्धत्वात्
नोक्तम्, अथवा लोकानां प्रमसिद्धचयमेव प्रश्नः,

गुप्ततयैव हि सर्वं कर्तव्यमिति, एवं पृच्छमान एव
तस्मिन् यागस्थाने प्रविष्टः धनुर्वहो, प्रायेणैवं धनुः
उपास्यदेवतया स्थापितं यावदिवं धनुः स्यात्स्यति
तायत् न तव पराजय इति, अन्यथा भगवान्
तद्भङ्गं न कुर्यात्, सोपि भरणसंशये तद्वाराधन
न कुर्यात्, यथा ऐन्द्रं धनुर्विचित्रं भवति महत्तु
तथैतेतदपि ततोप्यद्भुतम्, तदेकविधमेव भवति
इदमनेकविधमिति, तत् तस्य प्राणभूतमिति ।

॥१५॥

लेख—'तद्दर्शन' इस श्लोक की व्याख्या में पूर्वविस्मृति पद का तात्पर्य यह है कि पहले श्लोक में कहे गए वस्त्रियों की अपेक्षा अथवा पहले अद्वितीयप्रख्याय में वर्णन की गई स्त्रियों की अपेक्षा इन स्त्रियों में यह अधिकता थी कि इन के तो सारे ही काम रुक गए।

व्याख्या—इस प्रकार से आधिभौतिक रूपवाले वनियों की तथा स्त्रियों की प्रपंच विस्मृति का वर्णन करके आधिदैविक रूप वाले धनुष के देवता तथा धनुष के रक्षकों को दिना किसी प्रेरणा के भय अथवा प्रपंचविस्मृति को उत्पन्न कराते हुए भगवान् धनुष को तोड़ने के लिए प्रवृत्त हुए, यह इस 'ततः पौरान्' श्लोक से निरूपण किया जाता है। यद्यपि वहा धनुषांग को देखने के लिए गाथो के बहुत से लोग इकट्ठे थे, किन्तु उनसे न पूछ कर, भगवान् ने पुरवासियों से ही धनुषांग जहा होगा, वह स्थान पूछा, क्योंकि पुरवासी ग्रामवासियों ने ज्यादा जानते है। इसलिए उनसे ही धनुष का स्थान पूछ कर उसके भीतर पधारे।

धनुष की पूजा का स्थान तो भयानक होना चाहिए, भगवान् उसमें कैसे पधारे ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि भगवान् प्रच्युत हैं और निर्भर हैं। उन पुरवासियों का भगवान् को दिया हुआ— उत्तर अपने आप प्रश्न से समझ में आ जाता है, इसलिए उनके उत्तर को यहां प्रलग नहीं कहा है।

प्रथा सारे काम गुप्त रहें, अपनी ईश्वरता प्रकट न होने दें, ऐसा ही करना चाहिए। लोगों के इस भ्रम को बना रहने देने के लिए भगवान् ने उनसे सब जानते हुए भी ऐसा प्रश्न किया। इस प्रकार पूछते हुए भगवान् ने धनुष की पूजा के स्थान में प्रवेश किया और यहां धनुष को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के इष्ट 'उपास्य-देवता' ने ही कंस से यों कह कर कि जब तक यह धनुष, तेरे (कंस के) यहां रहेगा तब तक तेरी हार (पराजय) नहीं होगी, इस धनुष को कंस के यहां रक्खा होगा, क्योंकि ऐसा यदि होता तो भगवान् उस (धनुष) का भंग नहीं करते और कंस भी मरने के भय के समय उसकी पूजा नहीं करता।

यह धनुष इन्द्र के धनुष की तरह विचित्र और स्थूल (मोटा) था। इन्द्र के धनुष की प्रपेक्षा भी यह अद्भुत था, क्योंकि इन्द्र धनुष तो एका प्रकार का ही होता है और यह तो प्रनेक प्रकार का "अद्भुत" था ॥१५॥

लेखः—'ततः पौरान्' की व्याख्या में 'अधिभूतरूपाणां' इत्यादि पदों का अभिप्राय यह है कि केवल देह के उपयोगी पान आदि के देने से बनिए और देह की विस्मृति के कथन से स्त्रियां आधि-भौतिक हैं। देह की प्रधानता से ये आधिभौतिक हैं और इसीलिए श्लोक में "आत्मानं-आत्मा" शब्द की देह रूप से व्याख्या की है।

'आधिदैविकालां' आधिदैविकों का इत्यादि का तात्पर्य यह है कि जिस में देवता का आह्वान किया है, वह धनुष और हाथो मे शस्त्र धारण करके उसकी रक्षा करने वाले धनुर्धरों तथा उन आह्वान किए हुए देवता जिन का प्रागे के 'गुरुः' इस श्लोक मे विचार किया जायगा, दोनों का ही भय तथा प्रपंच की विस्मृति दोनों उत्पन्न करने के लिए भगवान् ने धनुष तोड़ने के लिए प्रवृत्ति की।

'तथेति' यहां देवता और रक्षकों को भय तथा प्रपंच की विस्मृति कराने का प्रयोजन यह है कि भयभीत और प्रपंच को भुले हुए वे कंस को उसी समय भगवान् के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित न करें, क्योंकि यदि उसी समय कंस को युद्ध के लिए प्रेरित कर देते हैं तो भगवान् उसे उसी समय मार देंगे और तब तो कुबलयापीड़ और मत्लों के वध की लीला आदि न हो सकेगी।

श्लोकः—पुरुषं बहूभिर्गुणैर्मन्त्रितं परमद्विमतम् ।

वार्धमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुरावदे ॥१६॥

श्लोकार्थः—बहुत से सिपाही उस समय स्मृतिशाली पूजनीय धनुष की रक्षा कर रहे थे । वे रक्षक रोक्ते ही रहे, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण ने लीलापूर्वक उस धनुष को बलात् (जबरदस्ती) उठा लिया ॥१६॥

सुबोधिनो—पुरुषं बहूभिर्गुणैर्मन्त्रितं तद्वक्ताः शस्त्र-
पाणयः देवताश्च दैत्यहितैषिण्यस्तदाह बहूभि-
रिति, किञ्च, तदर्थितं वस्त्रादिभिः श्रमेन देवता-
शान्तिव्यमुक्तम्, अनुभावमप्याह परमद्विमुक्त-
मिति, ततो दर्शनार्थं गतो भगवान् ग्रहणः प्रसह्यः

प्रविष्टः सन् तदनुगृहीतवानित्याह वार्धमाणो
नृभिरिति, सर्वैरेव नृभिर्ग्रहणे वार्धमाणः कृष्णः
तदर्थमेवावतीर्णः प्रसह्य बलात् तान् दूरीकृत्य
धनुरावदे पूजास्थान पदस्यामाक्रम्य धनुर्गृहीत-
वान् ॥१६॥

व्याख्यानार्थः—वह धनुष किस का प्रारूप था । इसलिए उताने बहुत से पुरुषों को उसकी रक्षार्थं नियुक्त कर रखे थे । वे रक्षक (सैनिक) लोग शस्त्रधारी तथा दैत्यों का हित चाहने वाले देवता थे । यह अर्थ बहुत से गुरुओं के द्वारा रक्षा किया गया “बहूभिः पुरुषगुणैः” इन पदों से प्रकट होता है । वह धनुष वस्त्र भूषणों से पूजा किया गया था इस विशेषण से उस [धनुष] में देवता की उपस्थिति और श्रमालीक शक्तिवाला था, इस विशेषण से उस “धनुः” का अत्यधिक प्रभाव भी कहा गया है । फिर उस धनुष को देखने के लिए अद्भुत रूप से धनुर्गृह के भीतर पधारे हुए भगवान् ने कंस का वध करने के लिए ही जिनका अवतार है, सो सारे रक्षक पुरुषों के रोकने पर भी बल पूर्वक उन्हें हटाकर तथा अपने दोनों श्रीचरणों से उसकी पूजा के स्थान पर आक्रमण (चढ़) कर धनुष को उठा लिया (पकड़ लिया) ॥१६॥

श्लोकः—करेण वामेन सलोलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् ।

नृणां विकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो ययेक्षुर्बण्डं मवकपुं रुक्मः ॥१७॥

श्लोकार्थः—महा पराक्रमी गजराज जैसे ईश्वर के दो टुकड़े कर डाले वैसे ही श्रीकृष्ण ने सब लोगों के सामने ही उस धनुष को लीलापूर्वक बाएँ हाथ से उठा लिया और उस पर डोरी चढ़ा कर खोंच कर क्षण मात्र में बीच में से तोड़ डाला ॥१७॥

सुबोधिनो—ग्रहणे प्रकारं वदन् भङ्गमाह
करेणेति, धनुर्गृहं वामकरेणैव स्थाप्यते दक्षिणे-
नापि गृहीत्वा प्रवहेत्यया दैत्यांशत्वाच्च वामेनैव
ग्रहणं लोत्थयेति तेषां युद्धार्थं प्रवृत्त्यभावाय एव-
मपि पश्यन् यदि युद्धार्थं प्रवर्तते तदा भगवतो न
कोपि दोष इति जापयितुं सलोलमुद्धृतं सज्जं च

कृत्वा निमिषेण निमिषमात्रेण स्थितेन प्रत्यश्चा,
भङ्गमवावात् अग्रे नामितवान्, तथा करणमल्पे-
नापि कालेन भवति, अनिमिषेण वा पश्यतां
गतां, ततो मध्ये धृत्वा विकृष्य प्रबभञ्ज गदय
एव यथा योजितं न भवति, हृदमुष्टिं बद्ध्वा गाढ-
माकृष्य पदयात् मुष्टिमध्यस्थित्ये धनुषो भङ्गो

भरति, पतस्तथा विकृत्य मध्यतः प्रबभञ्जुः प्रक-
पणं भङ्गः नावयवशः किन्तु खण्डद्वयप्रकारेण,
आयासाभावाद्य दृष्टान्तमाह यथेक्षुखण्डमिति,
खण्डपदेन शुष्कताप्युक्ता, प्रवयुताश्च करो जाना-

त्यपि न, ननु दृष्टान्तगात्रेण न साध्यं सिध्यति
किन्तु दार्ष्टान्तिके युक्तेन, तत् कथं बालेन धनुषो
भङ्गोनायासेनेति चेत् तत्राह उरुक्रम इति ॥१७॥

व्याख्या:—“करेण धामेन” इस श्लोक से धनुष को पकड़ने का प्रकार बतलाते हुए उतका तोड़ना कहते हैं। धनुष जब चढ़ाया जाता है तब बाएँ हाथ में ही रक्खा जाता है। पिछले श्लोक १६ के अनुसार दाहिं हाथ से भी पकड़ कर धनुष का तिरछाकर प्रदर्शित करने तथा उसमें दंष्ट्रों का अंश होने (रहने) के कारण से भी बाएँ हाथ से ही उसे पकड़ा। उसके रक्षक सिपाही युद्ध के लिए प्रवृत्त (तैयार) न होने से इस लिए उससे विशाल होने पर भी उसे लीला पूर्वक ही ऊँचा उठा लिया। उनके सामने ही यों लीला पूर्वक उठाने पर भी यदि कोई रक्षक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी मार देने में भगवान् का कोई दोष नहीं है, यह प्रदर्शित करने के लिए ही उसे झीडा पूरक उठाया और धड़ा लगा।

भगवान् ने उसे क्षणभर (पल मात्र) में चढा लिया। प्रत्यंचा (डोरी) उस में थी ही। डोरी को लीचते समय धनुष के टूट जाने के भय के न रहने के कारण उसे ऊपर के भाग से झुकाया जो थोड़े ही समय में झुकाया जा सकता है।

अथवा ‘प्रनिमिधेए’ धनुष्यों के एक टुकटकी से देखते हुए भगवान् ने उसे उठा कर चढा लिया। फिर उसे बीच में से पकड़ कर खिंच कर बुझारा न जुड़ राके, इस प्रकार बीच के भाग में से ही तोड़ दिया। भगवान् ने हृद् (मजबूत) मुट्ठी से धनुष को खिंच कर और फिर मुट्ठी के बीच के भाग को ढीला करके जैसा कि धनुष को तोड़ने के समय किया जाता है। धनुष की मध्य भाग से तोड़ दिया। अच्छी तरह से तोड़ देने का तात्पर्य यह है कि उसके टुकड़े-टुकड़े न करके केवल दो भाग कर दिए। यह सब कुशल करने में भगवान् को कुछ परिश्रम नहीं हुआ, यह बतलाने के लिए दृष्टान्त कहते हैं कि जैसे गदोमस्त हाथी, बिना जाने ही सूखे ईख को सहज में तोड़ देता है, वैसे ही बिना परिश्रम ही तोड़ दिया (दो टुकड़े कर दिए)।

केवल दृष्टान्त देने से ही साध्य (सिद्ध की जाने योग्य) वस्तु को सिद्ध नहीं है, किन्तु दृष्टान्त के विषय (दार्ष्टान्तिक) में उचित घटने पर ही साध्य वस्तु की सिद्धि हो सकती है। इसलिए बालक श्रीकृष्ण ने बिना परिश्रम के ही धनुष को कैसे तोड़ दिया? ऐसी शंका में ‘उरुक्रमः’ लम्बी डग भरने (झलगा मारने) वाले ऐसा भगवान् का विशेषण दिया है। जैसा भगवान् ने वामन अवतार में किया था, वैसा ही यहां भी करके अनायास ही धनुष के दो टुकड़े कर दिए ॥१७॥

श्लोकः—धनुषो मज्जमानस्य शब्दः खं रोवसी दिशः ।

पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत् ॥१८॥

श्लोकार्थः—उस धनुष के टूटने का प्रचण्ड शब्द सारे आकाश में (अन्तरिक्ष में) और दशों दिशाओं में गूँज उठा। उस भयानक शब्द को सुनकर कंस का हृदय भय के मारे कोप उठा ॥१८॥

सुबोधिनीः—तर्हि देवगत्वेन भगवद्व्य तद् भविष्यतीत्याशङ्क्य भङ्गम्य महत्त्वमाह धनुषो भज्यमानस्येति, शिथिलभङ्गे न महान् शब्द उत्तिष्ठति. तनु स शब्दः अग्रे हेतुक एव तदानीं जातो भविष्यतीति तत्परिहारार्थमाह भज्यमानस्येति, वर्तमानप्रयोगेण तत एव शब्दोत्पत्तिरुक्ता, तेन सर्व एव स्वाश्रयः पूरित इति वक्तुं स्व ब्रह्माण्डमध्यं रोदसी द्यावापृथिव्यौ चतस्रो दिशश्च

पूरयामास, धनुर्भङ्गशब्द एव सर्वत्र श्रूयते नाग-शब्द इति, एतदल्पकालेनैव कृतामिति तेषां निवा-रणसामर्थ्यं न कृतं, पश्चात् शब्देनैव कियत्काल व्यापृताः, प्रतो धनुर्भङ्गं निष्प्रत्युहो जातः, अस्य प्रयोजनं कंसभयजननमिति तत् जातमित्याह यं नादं श्रुत्वा कंसस्त्रासं महाभयमुपायञ्चत्. निकट एव फल प्राप्स्यागोति सन्त्रस्तो जातः ॥१८॥

व्याख्यानार्थः—तब तो यह देव गति से ही बीच में से दो टुकड़े होकर टूट गया होगा ? ऐसी शंका में उस धनुष के टूटने की गहिमा का वर्णन इस 'धनुषो' श्लोक से करते हैं । वह धीरे से टूटता तो गम्भीर (भारी) शब्द नहीं होता । उस समय वह शब्द किसी दूसरे कारण से नहीं हुआ था, क्योंकि श्लोक में धनुष के टूटने से हुआ शब्द ऐसा लिखा है । "भाज्यमान" यह वर्तमान काल में होने वाला "शागच्" कृदन्त के प्रयोग से ज्ञात होता है कि वह भारी शब्द धनुष के टूटने से ही हुआ था । उस शब्द ने धनुष के रहने के स्थान को भर दिया ऐसा कहने के लिए प्राकाश ब्रह्माण्ड के बीच का भाग (रोदसी) पृथ्वी तथा स्वर्ग और चारों दिशाओं को भर दिया यह बताया है । इसलिए सभी जगह उस धनुष के टूटने का शब्द ही सुनाई पड़ता था, अन्य कोई सा भी शब्द नहीं सुनने में आता था ।

भगवान् ने इस धनुष को शीघ्र ही तोड़ दिया था—इसलिए वे धनुष के रक्षक लोग पहले रोक नहीं सके थे और तोड़ देने बाद तो उस शब्द से ही बहुत समय तक सग्न-प्राश्चर्य-में पड़ जाने के कारण से नहीं रोक सके । इसलिए धनुष का भंग (टूटना) बिना किसी स्वावट के हो गया । धनुष के तोड़ने का प्रयोजन कंस की भय उत्पन्न करना था और वह "कंस को भय" हो भी गया कि उस प्रबल शब्द को सुनकर कंस अत्यन्त भयभीत हो गया । अब मैं निकट भविष्य में ही अपने कर्मों का फल पाऊँगा—ऐसा विचार कर वह बड़ा भयभीत हुआ ॥१८॥

श्लोकः—तद्वक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः ।

ग्रहीतुकामा आबधुर्गृह्यतां वध्यतामिति ॥१९॥

श्लोकार्थः—उस धनुष की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित सेवकों सहित कंग के सैनिकों ने कुपित हो शस्त्रों को उठा कर श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए "पकड़ो मारो" कहते हुए चारों ओर से घेर लिया ॥१९॥

सुबोधिनीः—उभयत्र प्रतीकारार्थं प्रवृत्तानां निराकरणमाह तद्वक्षिण इति त्रिभिः, प्रथमं धनुःस्थान एव धनुरक्षकाः स्थिताः, ते भगवन्त बलभद्रं गोपांश्च ग्रहीतुकामाः कुपिताः सन्तः अन्त्यायः कृत इति मूर्त्तिः आततायिनः शस्त्रपा-

णायो जाताः, ततः आबधुः वेष्टितवन्तः, तेषां मानसं कायिकं च व्यापारमुक्त्वा वाचनिकमाह गृह्यतां वध्यतामिति, ये गृहीतास्तेषां वधनमा-दिशन्ति ॥१९॥

व्याख्यायः—‘तद्वक्षिणः’ इस श्लोक से आगे के तीन श्लोकों में भीतर धनुष की पूजा के स्थान में तथा बाहर पधारते समय दोनों स्थानों पर रोकने वाले रक्षकों को भगवान् ने हटा दिया, यह कहते हैं । पहले तो धनुष के घर में ही खड़े हुए धनुष के रक्षकों ने श्रीकृष्ण, बलदेवजी और गोप-जनों को पकड़ने की इच्छा की। वे कुपित हो उठे और श्रीकृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, यह ग्रन्थ य किन्ना, ऐसा मानकर गुस्से आततायी उन लोगों ने शस्त्र उठा लिए और श्रीकृष्ण आदि को चारों ओर से घेर लिया । इस प्रकार उन दुष्टों के मानसिक तथा शारीरिक बुरी चेष्टाओं का वर्णन करके बाणी से की हुई गोपता को कहते हैं । वे कहने लगे कि पकड़ो और पकड़े हुए को बाँच लो ॥१६॥

श्लोकः—यथ तान् दुरभिप्रायान् विलोभय बलकेशवौ ।

क्रुद्धौ धन्वन् प्रादाय शकले तांश्च जघनतुः ॥२०॥

श्लोकायः—उन लोगों के बुरे भावों को जानकर और अपने चारों ओर आते देख कर क्रोध भरे श्रीकृष्ण, बलदेव ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उनसे ही उन सैनिकों को मारने लगे ।

सुयोधिनीः—ततो भगवांस्तेषामतिक्रमं ज्ञात्वा नैवावतापि त्यक्ष्यन्तीति तेषां दुष्टप्रतिप्रायं ज्ञात्वा भिन्न प्रक्रमेण लीलां परिदृश्य आधिष्कृतपौरुषो गोपानां रक्षार्थं कसं च ज्ञापयितुं प्रवृत्ताविस्थाह अथ तानिति, बलौ बलभद्रः ब्रह्मरुद्रयोरपि सेव्यः ततो महान् केशवः भक्तातिक्रमं ज्ञात्वा क्रुद्धौ जाता, ततः साधनेनैव भारणीया इति तेषां शस्त्रपाणय इति यदेवैतावत्कालं पालितवन्तः तदेव तन्मारकं जातमिति ज्ञापयितुं धन्वन्ः शकले प्रादाय तान् चकारादन्त्यानि दुष्टान् जघनतुः आधिदैविकदेवान् वा, धन्वन्शब्दोपि धनुर्वाचकः ‘धन्वना गा धन्वना जि जये’मेति प्रयोगात् देश-विशेषगपि वक्ति ‘धन्वन्निव प्रपा म’सीति ॥२०॥

व्याख्यायः—तब भगवान् ने उनके विरोध को साम्य कर और इतने होने पर भी ये नहीं मानेंगे, ऐसे उनके दुष्ट अभिप्राय को जानकर अन्य प्रकार से क्रीडा का त्याग करके अपना पुष्पार्थ प्रकट किया और गोपों की रक्षा करने और कंस को अपना ऐश्वर्य बतलाने में प्रवृत्ति की, यह इस ‘यथ तान्’ श्लोक से कहते हैं । बलदेवजी तथा ब्रह्मा और शिव के भी आराध्य (उनसे भी बड़े) केशव भगवान् ने उन रक्षकों को भक्तों पर किए हुए विरोध को जान कर, उन पर दोनों कुपित हो गए । यह सोच करके कि साधन के द्वारा ही करना उचित है और वे शस्त्रधारी ही थे, इसलिए दोनों भाईयों ने धनुष के दोनों टुकड़ों को एक एक ने उठा लिया और यह बतलाते हुए कि जिसनी (तुम लोग) अब तक रक्षा कर रहे थे वह ही तुम्हारा नाश कर रहा है, उनसे ही उनको, दुष्टों को, औरों को तथा आधिदैविक देवताओं को भी मारने लग गए । धन्वन् शब्द धनुष का पर्याय वाची भी है, क्योंकि “धन्वना” धनुष से हमने पृथ्वी तथा अन्य लड़ाईयां जीती हैं और “धन्वन्निव प्रपा म’सीति” रण में तू प्याऊ की तरह है, इस प्रयोग से धन्वन् शब्द देश विशेष वाचक भी होता है ॥२०॥

श्लोकः—बलं च कंसप्रहितं हत्वा गालामुखात् ततः ।

निष्क्रम्य चेरतुहृष्टौ निरीक्ष्य पुरसम्पदः ॥२१॥

श्लोकार्थः—यह सब सुनकर कंस ने उन दोनों को पकड़ने के लिए बहुत सेना भेजी । कृष्ण-बलदेव ने उस सारी सेना को मार डाला । फिर वे उस धनुष भवन से बाहर निकल कर प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर घूम कर नगरी का वंशव और शोभा देखते हुए सैर करने लगे ॥२१॥

सुबोधिनीः—एवं रक्षकान् देवान् नरांश्च हत्वा गमनार्थमुद्युक्तौ, तावता कोलाहले जाते कंसो बलं च प्रेषितवान्, एवहेलया तं च हत्वा निर्गतावित्याह बलं वेति, हस्त्यश्वरथपदाश्यात्मकं बलं सेनां हत्वा शालामुखात् निष्क्रम्य युद्धावेश परित्यज्य क्षणायामनोहरूपाथेव जाती, अतः हृष्टौ सती पुरसंपदो निरीक्ष्य चेतुःपथैः ताभ्यां धनुर्वार्तिपि न शायत इति लोकप्रतीतिर्भवति, तत्र पूर्ववदेव स्त्रीणां पुरुषाणां च व्यवहारो जात इति न विशेष उक्तः ॥२१॥

अध्यायार्थः—इस प्रकार उन धनुष की रक्षा करने वाले देवों तथा गन्धर्वों को मार कर बाहर निकलने को तैयार हो गए । उसी समय इस कोलहाल को सुन कर कंस के द्वारा भेजा हुई सेना को भी सहज में मार कर दोनों ही बाहर निकले, यह इस 'बलं च' श्लोक से कहे जाते हैं । हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इस प्रकार कंस की भेजी हुई चतुरंगिणी सेना को मार कर धनुष के घर के द्वार से बाहर निकले और युद्ध के आवेश को त्याग कर, वे दोनों ही क्षणमात्र में पूर्ववत् मनोहर रूप वाले हो गए । इसलिए मानो इनको युद्ध का कुछ समाचार भी मालूम न हो ऐसे प्रसन्न होकर नगरी का वंशव और शोभा को अवलोकन करते हुए घूमने (विचरने) लगे । वहाँ नगरी में पुरुषों और स्त्रियों के (उनके दर्शन करके) पहले जैसे ही व्यवहार होने लग गए, इसलिए इसके विषय में विशेष नहीं कहा है ॥२१॥

श्लोकः—तयोविचरतोः स्वैरमावित्योस्तमुपेयिवान् ।

कृष्णरामौ वृत्तौ गोपैः पुरात् शकटमोगतुः ॥२२॥

तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशम्य पुरवासिनः ।

तेजः प्राणत्स्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमो ॥२३॥

श्लोकार्थः—दोनों भाईयों के धनुष को तोड़ने के अद्भुत पराक्रम, तेज, ठिठ्ठाई और रूप को देख कर पुरवासियों ने समझा कि ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं । कृष्ण और बलराम इस प्रकार गोपों के साथ स्वेच्छापूर्वक नगरी में घूमते फिरते रहे । इतने में सूर्यदेव अस्त हो गए और गोपों सहित दोनों भाई पुरी से लौट कर अपने डेरे में आ गए ॥२३, २३॥

सुबोधिनीः—एवं तयोर्महत्यानन्दे अग्रिमानन्दसिद्धार्थं तयोविचरतोरेव सतोः सूर्योस्तंगत इत्याह तयोरिति, स्वैरं यथासुखं, अनेनामर्षादापि लीला निरूपिता, ये दैत्यांशास्ते मारिता, लुण्टिताश्च कंसहर्षिणः, स्त्रियश्चात्यन्तकामपीडिताः सन्तोषं प्रापिताः एवमनुग्रहनिग्रहात्मकं तु कुर्वाणौ विचरतुरिति, तदा आवित्योस्त गतः, भीत इति केचित्, भगवानपि निवृत्त इत्याह कृष्णरामाविति, अत्र मध्ये क्वचिदेकः श्लोकः अवशिष्ट एव श्रूयते ॥२३॥

यथा बल हत्वा निर्गती तदा लोकाना भग-
नदराश्वत्थं माहात्म्यज्ञानमपि वृत्तिगम्याह तयो-
स्तदद्भुतं वीर्यमिति, तदनुभङ्गलक्षण पराक्रम,
यत्रैव भगवन्त पश्यन्ति तत्रैव गृह्यतः प्रवृत्ता
लोका। एताभ्या धर्मभङ्गादिक कृतमिति मवेत्रं
पादुः, ततो निशम्य रावं एव पुरवासिनः तेपा
तेज शरीरक्रान्तिः, प्रागल्भ्यं प्रगल्भता, रूपं च
फोटिकदर्पलावण्यं रूपं च दृष्ट्वा श्रुत्वा च, तो
बिबुधोत्तमो मेतिरे, यथा नन्दादयः प्रथमप्रकरणे

'गोपवृद्धाश्च गोप्यश्चेत्यत्र, तागदास्तृतीये तत्
जातवन्त राजासास्तु द्वितीये ज्ञातु युक्ता प्रथमे
निरूप्यत इति, विगतमित्यपि केचित्, गोकुल-
चरित्रमपि श्रुतमित्यर्थादितदपि द्वितीयं द्वितीये च
वदयति गन्ये कृष्ण च राम चे'ति, स्यादेक्षया
देवा उत्तमा नेम्प्येतावुत्तमात्रति ब्रह्माण्डे
सर्वोत्तमत्वमुक्त भवति, गोपः सहितो कृष्ण-
रामो पुरदर्शनं परित्यज्य शकटं शकटस्थान यत्र
नन्दादयस्तिष्ठन्ति तदीयतुः ॥२३॥

व्याख्यानः—इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक घूमने वाले दोनों के आगे भी आनन्द की सिद्धि के
लिए संतर करते करते ही सूर्य देव अस्त हो गए, 'यह इस' तयोर्विचरतोः' श्लोक से कहते हैं। स्वैरं
हृत्स्नानुसार इस पद से मायादि के विपरीत लीला को भी सूचित किया है। दैत्य के प्रशंखालों को
मारा, कंस के हितैषियों को लूटा और काम से अत्यन्त पीड़ित स्त्रियों को संतोष दिया। इस प्रकार
उनके कृपा रूप और दण्डरूप कार्य करते हुए सूर्य अस्त हो गया। यहां कई टीकाकार कहते हैं
कि सूर्यदेव भयभीत हो कर अस्त हो गए। तब भगवान् भी अपने डेरे में आ गए। यहां कहीं इसी से
मेल खाता हुआ बीच में एक श्लोक सुनने में आता है ॥२२॥

जब कृष्ण-बलराम सेना को मार कर धनुःशाला से बाहर पधारे, लोगों की भगवान् में
आसक्ति होने के लिए उनकी भगवान् के माहात्म्य का ज्ञान भी हुआ। यह धनुष तोड़ना रूप भगवान्
का पराक्रम है। फिर जहां जहां भगवान् पधारते, तहां तहां उनके दर्शन करने वाली जनता-इन दोनों
ने वन्य को तोड़ा है-इस तरह सब जगह ही कहने लगी। उसको सुन कर और उन के तेज शरीर
की क्रान्ति) की प्रगल्भता को और कोटी कामदेव को लज्जित करने वाले रूप को देखकर सभी
नगरवासी उन को देवों में उत्तम मानने लगे, जैसे 'तामस-प्रमाण' में 'गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च'
बूढ़े बूढ़े तामसी गोप गोपियों को "जन्म प्रकरण" से तीसरे तामस प्रमेय उप-प्रकरण में ज्ञान होना
बतलाया है, वैसे ही इस दूसरे 'राजस प्रकरण' में ज्ञान प्राप्त करने योग्य राजस जीवों (अधिकारियों)
को भगवान् के माहात्म्य का ज्ञान दूसरे 'राजस प्रमेय उप-प्रकरण' में होना उचित था, किन्तु उन
-राजसों-को तो इस प्रथम 'प्रमाण उप-प्रकरण' में ही (ज्ञान) होना कहा गया है। वास्तव में राजसों
ने भी भगवान् के गोकुल में किए चरित सुने ही हैं। इसलिए दूसरा 'प्रमेय प्रकरण' ही है। आगे भी
दूसरे प्रकरण में श्रीकृष्ण और बलदेव को (यहां पधारे हुए को) में देवोत्तम मानता है, ऐसा कहेंगे।

कितने ही टीकाकार इस श्लोक को विरुद्ध मानते हैं, क्योंकि राजस जीवों को ऐसा ज्ञान इस
प्रकरण में होना उचित नहीं है, इसलिए विरोध वाला है।

अपनी (पशुरावासियों की) अपेक्षा देव उत्तम हैं और उन देवों से भी ये दोनों उत्तम हैं, ऐसा
कहेंगे। इस प्रकार यह कहा है कि सारे ब्रह्माण्ड में ये दोनों भाई सबसे उत्तम हैं।

तदनन्तर -सूर्य को अरत हुआ देख कर- गोपों के सहित श्रीकृष्ण बलदेव पुरी को देखना छोड़ कर छड़ड़ो के स्थान पर, जहाँ नन्दरायजी आदि ठहरे थे, पचार आए ॥२३॥

श्लोकः---गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या आशासताशिष ऋता मधुपुंयमूवन् ।

सम्पश्यतां पुरुषमृणगात्रलक्ष्मीं हित्वेतरान् नु भजतश्चकमेयन् श्रीः ॥२४॥

श्लोकार्थः---श्रीकृष्ण की यात्रा के समय विरह से व्याकुल गोपियों ने मथुरावासियों के सौभाग्य के विषय में जो कुछ कहा था -आशिषें चाही थीं- वह सब सत्य ही हुआ, क्योंकि स्वयं (लक्ष्मी) को भजने वाले अन्य देवों को भी छोड़ कर लक्ष्मीजी, जिनको अनन्य भाव से भजती हैं, उन पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के मनोहर श्याम स्वरूप की शोभा को उन्होंने देखा ॥२४॥

सुबोधिनी—एवं भगवत्चरित्रगुणत्वा प्रमाण-प्रकरणत्वात् तत्र प्रमाणमिति दक्षन् माहात्म्यमाह गोप्य इति, मथुराया तावदेव जातं यावत् गोपी-गिरक्तं, युद्धादिकं तु दोषनिवर्तकमिति न तत् निष्पन्नत्वेनोच्यते; अनेन गोपिकाः परित्यज्य तासु क्लृष्टासु कथमन्यत् कृतवानित्यपि दूषणं निराकृतं; यतस्ता एव या आशिषः आशासत ता एव सत्याः कर्तव्या इति भगवांस्तया कृतवान् तस्मादेव वचनप्रामाण्यार्थं, यतो भगवान् मुकुन्दः असत्यवचने मोक्षोपि दातुमशक्य इति, तत्रापि मुकुन्दस्य विगमे वियोगे उपस्थिते विरहातुराः सत्यः भगवता निरुद्धा इति द्वेपादिकमकृत्वा आशिष एवाशासत, ताम्प्यो हितमपि कर्तव्यं तदभावे वाक्य वा कर्तव्यमिति, अतस्ता एवाशिषः मधुपुरि मथुरायां सत्या जाताः तदपि भगवता कर्तव्यमिति न कृतं

किन्तु अनुषङ्गादेव जातमित्याह सम्पश्यतामिति, पुरुषाणां भूषणरूपस्य मुकुन्दमणेरभगवतः गात्र-लक्ष्मीं सम्पश्यतामिति; 'अथ ध्रुवं तत्र दृशो भविष्य'तीति 'सुखं प्रयाता रजनीय'गिति सामान्यविशेषाभ्यां ताभिर्यत् विचारितं तत् सत्यमेव जातमिति; ननु कथं स्त्रीणामेव वचनं सत्यत्वेन निरूप्यते नाभ्येषामित्याशङ्क्याह हित्वेति, आदौ वाक् स्त्री, स्त्रीणां मूलभूतया लक्ष्म्या च भगवान् परिगृहीतः; अतः परित्यग्दाह्यात् ता एवात्र प्रमाणा, श्रीरितरान् ब्रह्मादीन् नु निश्चयेन भजतोपि सेवायामागतानपि हित्वा स्वास्थ्यायनं स्थान-भूतं यं चकमे अयमेव मम स्थानं भवतिवति, सर्व गोप्यः तासां च वाक्यमत्र सिद्धं, न त्वतिरिक्तं किञ्चित् ॥२४॥

व्याख्यानार्थः—इस प्रकार भगवान् के चरित्र का वर्णन करके इस प्रकरण के 'प्रमाण' प्रकरण होने के कारण भगवान् के चरित्र में प्रमाण देते हुए भगवान् के माहात्म्य का निरूपण इस 'गोप्यः' श्लोक से करते हैं । वहाँ गोकुल में गोपियों ने जो कुछ जितना भी कहा था, उतना ही सब यहाँ मथुरा

लेख—'तयोस्तदभूतं' इस श्लोक की व्याख्या में 'तामसास्तृतीये' पदों का तात्पर्य यह है कि जन्म प्रकरण को लेकर तृतीय प्रकरण गिनने पर 'तामस प्रमेय प्रकरण' है ।

म हुमा। मृद आदि तो दोग को दूर करने वाले है, इसलिए उनका वर्णन सिद्ध होना- रूप से नहीं मान कर नहीं किया है। इस कथन से इस दोष की भी निवृत्ति हो गई कि भगवान् ने गोपियों का त्याग करके और उनके दुःखित रहते हुए दूसरा काम क्यों किया ? क्योंकि गोपियों की ऐसी चाही हुई आशियों को सत्य करना ही चाहिए था। इसलिए उनके ही वचनो को सत्य करने के लिए भगवान् ने वंसा किया, क्योंकि भगवान् मुकुन्द (मोक्षदाता) हैं और यदि गोपियों के वचन सत्य न हो तब तो उनको भगवान् मोक्ष, असत्यवादी होने के कारण नहीं दे सके। इसी कारण से गोपियों के दुःखित रहते हुए भी अन्य कार्य किए-है-ये।

भगवान् ने उन गोपियों को निरोध सिद्ध कर दिया था। इसलिए उस रागय भी (भगवान् मुकुन्द का विधोग होने पर भी) उन्होंने मथुरा नगर की स्त्रियों के साथ ईर्ष्या, द्वेष न करके उनका हिस चाह और साक्षात् हित करने में असमर्थ के कारण वाणी के द्वारा ही उनकी आशियें (मङ्गल कामनाएँ) चाहीं। वे आशियें ही उन पुरवासियों के लिए मथुरा में फलीभूत (सफल) हुईं। उन्हीं वे आशियें भी भगवान् को ही सत्य करनी चाहिए थी, किन्तु भगवान् ने उन्हें सत्य नहीं किया। वे तो आनुषङ्गिक पुरुषो के भूषण (मुकुट मणि रूप) भगवान् के श्रीमधुसूक्त की शोभा निखरने वाले उन लोगों के लिए ही फलीभूत हो गई। “आज वहाँ अवश्य [निश्चय] ही दृष्टि को बड़ा उत्सव होगा [१०।३६।२४], मथुरा नगर की स्त्रियों के लिए इस रात्रि का प्रभात मञ्छा होगा” इस प्रकार से गोपियों ने सामान्य रीति और विशेष रूप से जो बिचार किया था, वह सत्य-सफल- ही हुमा।

श्रीरों के वचन की सत्यता का वर्णन न करके स्त्रियों के ही वाक्यों का इस प्रकार सत्य होना कैसे निरूपण किया ? इसका उत्तर श्लोक के चौथे परण से देते हुए कहते हैं कि पहले तो ‘वाणी’ शब्द ही स्त्रीलिंग है और स्त्रियों का मूल रूप ‘लक्ष्मीजी’ भगवान् की पत्नी हैं। इसलिए स्त्री पक्ष की हृदता के लिए स्त्रियाँ ही इस विषय में मुख्य प्रमाण हैं। उन लक्ष्मीजी ने अपने (लक्ष्मीजी को) सेवा के लिए निश्चय रूप से स्वयं आए हुए अन्य ब्रह्मादि देवों को छोड़ कर भगवान् को ही अपने रहने का स्थान बनाया है। यह ही मेरे रहने का स्थान हो, ऐसे बाहा है। वे लक्ष्मीजी ही सारी गोपियाँ हैं। उनके सारे ही वाक्य यहाँ सफल हुए हैं और कुछ नहीं हुमा है ॥२३॥

श्लोक—अवनिक्ताङ्घ्रिपुणलै भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ।

अथतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम् ॥२४॥

लेख—‘गोप्यो मुकुन्दविगमे’ इस श्लोक की व्याख्या में ‘आदोवाक्’ इत्यादि का तात्पर्य यह है कि पहले तो वाणी शब्द ही स्त्रीलिंग है। इसलिए उन गोपीजनों की वाणी की ही सत्यता का निरूपण किया है। उनके कार्य की सफलता नहीं कही है, क्योंकि उन्होंने भगवान् को मथुरा जान में रोचना रूप कार्य किया था, यदि वह कार्य सत्य होता तो भगवान् मथुरा पधारते ही नहीं। इसलिए उनकी कृति सत्य नहीं होने से भगवान् स्के नहीं, मथुरा पचार ही गए। अतः उनकी वाणी ही सत्य हुई, अन्य उनका कार्य सत्य नहीं हुमा, ऐसा अर्थ है।

श्लोकार्थ—वहाँ जाकर श्रीकृष्ण बलदेव दोनों ने हाथ पाँव धोए और दूध मिला भ्रत, खीर आदि का भोजन किया। फिर कंस के वाञ्छित कार्य को -जिसे वह करना चाहता था- जान कर रात सुख पूर्वक बिताई ॥२५॥

सुवोधिनी—भगवत्तत्त्व गतस्य भगवत्तत्त्व-
त्राह भवनिष्कमङ्गप्रियुगल धाम्नां क्षीरमुषसि-
च्यते प्रसिन्नमिति क्षीरोदनं पायसं वा पृथुका वा
पक्कान्नयिष्ये वा क्षीरस्योपसेवनं यथा भवति
तथा वा, प्रथमतो नगरगमने क्षीरोदनभोजनं
मुख्यमिति यथा गमने दध्योदनभोजनं लघुपाकाय
वेति केचित्, ततस्तत्र रात्रिं सुखमूषतुः अन्यत्रा-
सुखं वक्तुं भगवति विद्यमानसुखस्यानुवाद उक्तः,
ननु पितरौ बद्धौ अनोचयित्वा कथं सुखमूषतुस्त-

त्राह ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितमिति कंसस्य चिकीर्षितं
ज्ञात्वा, कस एव तत् करिष्यति किमित्यस्माभिः
क्लिष्टं कर्तव्यमिति; यथैतावान् कालः वसुदेवपुत्र-
त्वं सङ्गोप्य नीतः एवमियमपि रात्रिः सङ्गोप्या-
न्यथा नन्दादीनां क्लेशो भवेत्, व्यवहारोपि शत्रुं
हर्त्तुं शत्रुपरिगृहीतं ग्राह्यं अन्यथा चौर्यं स्यात्,
अतः स्ववचार्थं कंस एव यत्नं करिष्यतीति निश्चि-
त्य सुखमूषतुः ॥२५॥

व्याख्यान—डेरें में पधार कर भगवान् ने जो कार्य किया, उसका बरान इस 'अवनिज्य' श्लोक से करते हैं। भगवें दोनों चरणों को धो कर फिर उन दोनों भाईयों ने दूध मिला भात, दूध भात-क्षीर-यथा दूधपाक अथवा दूध और पूर अथवा दूध में सिद्ध-पका-हुआ विशेष प्रकार का घृत अथवा दूध से राने हुए घृत का भोजन किया। जैसे अन्य गांव जाते समय दही चावल खा कर जाया करते हैं, उसी प्रकार पहले पहल नगर में जाकर आने पर दूधभात का भोजन मुख्य होता है। कई टांकाकारों ने हल्का भोजन दूध भात का किया, ऐसा प्रर्थ किया है। फिर उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत किया। इस कथन से कंस में रहने वाली बेचेनी और भगवान् में विद्यमान आनन्द-सुख-का अनुवाद किया है।

माता पिता के बन्धन में पड़े रहते, उनको छुड़ाए बिना सुखपूर्वक कैसे रह सके? ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं कि कंस के प्रमित्राय को जानकर सुखपूर्वक रात बिताई।

तात्पर्य यह है कि भगवान् यह विचार कर-कंस ही वैसा कार्य करेगा, क्लेशदायक काम हम क्यों करें? सुखपूर्वक रहे और जिस प्रकार इतना समय छिपा कर-अपने को वसुदेव देवकी का पुत्र प्रकट न करके बिताया, वैसे ही यह रात भी बिना वसुदेवपुत्रत्व प्रकट किये ही बिताई, क्योंकि ऐसा प्रकट कर देने पर नन्दरायजी आदि को क्लेश हो जाता और ऐसा व्यवहार नियम भी होता है कि पहले शत्रु को मार कर ही फिर अपने पदार्थ लौटाने चाहिए। यदि शत्रु को बिना मारे ही अपनी चीजें ले जाते हो तो वह चोरी मानी जाती है। इस लिए कंस ही अपने वध के लिए स्वयं उपाय कर लेगा, ऐसा निश्चय करके कृष्ण बलदेव ने सुख से रात बिताई ॥२५॥

श्लोक—कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च ।

वधं निश्चय गोविन्दरामविक्रीडितं परम् ॥२६॥

दोषं प्रजागरो भोतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः ।

बह्व्ययप्रथमपथा मृत्योर्दोष्यकराणि च ॥२७॥

श्लोकार्थ — कस ने जब गुना कि श्रीकृष्ण ने लीला पूर्वक धनुष को तोड़ डाला, साथ ही धनुष के रक्षकों को और अपनी भेजी हुई सेना को भी मार डाला, तब उसे अपार भय और आशङ्का के कारण चिन्ता ने आ घेरा और दुर्बुद्धि के शिकार बने उसको रात भर नींद नहीं आई । उसको सोते और जागते में भी मृत्यु की सूचना देने वाले अनेक अशकुन दिखाई पड़ने लगे ॥२६, २७॥

सुबोधिनी — एवं भगवद्विरिष्युक्तत्वा अग्रिम-
परिसिद्धयः कंसस्य वृत्तान्तमाह कंसस्त्विति,
रात्रौ कंसस्य महतो अग्नित्वं तिजाता, प्रादो निद्रा-
भावः, निद्राग्रामनि दुःखप्रादिकगिति, एवं मरण-
निश्चायकगति जात्या पुनः मरणार्थमेव प्रवृत्त इति
मग्नतोक्लिष्टकंसत्वाथेगिदमुपाख्यानमुक्तवान्, प्रादो
निद्राभावे हेतुमाह, तुल्यत्वं सुखात्मकतां व्याधतंगति
अग्रं कंसस्य दुःखमेवेति ज्ञापयितुं, चमनो धनुषो
भङ्गं श्रुत्वा रक्षिणां स्वबलस्य च वधं श्रुत्वा
एतादपि गोविन्दस्य रामस्य च विक्रीडितस्वभावं
श्रुत्वा परमुत्कृष्टं विक्रीडितं, परमिष्यर्थविशेषे वा
॥२६॥ दोषंप्रजागरो जातः, प्रकृष्टो जागरः बहि-
विलेपसाहितः, न केवलं प्रजागरणमात्रं किन्तु
भोतोपि जातः, अन्तःकरणमेव तस्याधो गरणं

सूचयति, एवमपि न भगवन्त प्रपद्यत इति दुर्मति-
त्वात्, दुर्निमित्तानि दुष्टनिमित्तानि अवश्यभावि-
मरणसूचकानि बह्व्यय व्यचष्ट, अनेन द्वेषेणपि
भगवन्तं चिन्तयन् कथं दुर्निमित्तानि दृष्टवानिति
परिहृतम्, यतो दुर्मतिः भगवत्यनिष्टं भावयति
तद्यात्मने फलतीति, बहूनि बहुविधानी, प्रकार-
बहुत्वमत्र विवक्षितं उभयथा यो मृत्युः स्वस्वकीय-
विषयः ऐहिकपारलौकिकविषयो वा, परलोकोपि
न भविष्यतीति, भयोत्पादनार्थं तथा दृष्टानि,
उभयथा स्वप्नजागरितानीति वा, नभ्वेतिनि
किमिति दृष्टव्यं तत्राह मृत्योर्दोष्यकराणीति,
मृत्युरन्नागास्यतीति दूतवत् बोधयन्ति अकारात्
स्वतोपि भयानकानि ॥२७॥

व्याख्यान — इस प्रकार भगवान् के चरित्रों का वर्णन करके उनके आगे के भावी-चरित्र की सिद्धि हो सकने के लिए कंस के कुत्सारा को 'कंरास्तु' इस श्लोक से आरम्भ करके कहते हैं । प्रथम तो कंस को रात में नींद ही नहीं आई और आई तो भी उसमें बुरे बुरे स्वप्न आए । इस प्रकार उसको बड़ी व्याकुलता हुई । मृत्यु का निश्चय करा देने वाले छोटे छोटे सपनों के आने पर भी वह मरने के लिए ही फिर प्रवृत्ति करने लगा, इस प्रकार के इस उपाख्यान को श्री शुकदेवजी ने भगवान् अविल-
ष्टकर्मा हैं, यह सूचित करने के लिए कहा है ।

पहले उसको नींद न आने का कारण कहते हैं कि आगे उसे दुःख ही दुःख होना है, यह श्लोक में 'तु तो' शब्द से सूचित होता है । धनुष के भंग को, धनुष के रक्षकों का और अपनी भेजी हुई भारी सेना के नाश को गुन कर तथा यह भी गुन कर कि ये सब काम श्रीकृष्ण-वलदेव ने खेल में ही किए हैं, कंस अत्यन्त भयभीत हो गया । पर यह सब उनका उत्तम खेल था । अथवा (परम्) यह पद (विशेष) अर्थ का सूचक भी है । ॥२६॥

यह सब सुनकर कंस को बाहर भारी व्याकुलता हुई और बड़ी देर तक नींद नहीं आई। केवल प्रजागरण ही नहीं हुआ, किन्तु वह भय से काँप ही उठा। सपने पहने तो उसके मन्त-करण ने ही उसको उसके मरण की सूचना दे दी थी और फिर अनेक प्रकार के बुरे बुरे बहुतेरे सपने भी आने लगे थे, किन्तु फिर भी दृष्ट बुद्धिवाला वह भगवान् की शरण में नहीं गया। यद्यपि द्वेष से भी भगवान् का चिन्तन करने वाले का दुःस्वप्न नहीं आने चाहिए किन्तु यह तो दृष्ट बुद्धिवाला था। वह भगवान् का अनिष्ट चिन्तन करता (तोचता) था और वह अनिष्ट (बुरा) उसी का होता था। दोनों प्रकार की मृत्यु कहने का तात्पर्य यह है कि कंस की और उसके पक्षपाती साधियों की अथवा इसलोक और परलोक सम्बन्धी मृत्यु ने इस कथन से यह गृहीत किया कि ऐसी मृत्यु जिसमें उसे परलोक भी मिलेगा। उसको डराने के लिए ही उसे वे बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे। उभयथा-दोनों प्रकार से अर्थात् सोते भी और जागते भी छोटे सपने आने लगे। ये छोटे सपने मृत्यु के दूतों की तरह थे, जो कंस को खबर देते थे कि तेरी मीत तेरे पास आएगी और डराते भी थे ॥२७॥

श्लोक—अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि ।

असत्यपि द्वितीय च द्वैरूप्यं ज्योतिषा तथा ॥२८॥

श्लोकार्थ—कंस ने जागते में देखा कि जल आदि में उसकी परछाई तो दीख पड़ती है, किन्तु उसमें उसका सिर नहीं दीख पड़ता है। बीच में किसी की आँख न होने पर भी दीपक, सूर्य, चन्द्र आदि एकाएक ज्योति के दो दो रूप उसे दीख पड़ने लगे ॥२८॥

सुबोधिनो—जागरितान्याह अदर्शनमिति, सप्तविधानि मृत्युरपि भगवानिति, प्रतिबिम्बे दर्पणादौ स्वशिरसः अदर्शनं ग्रीवापर्यन्तमेव प्रतिरूपं दृश्यते चकारात् प्रत्येपि, नागिकादिमुखभायो यो दृश्यते सोपि न दृश्यत इति, तस्यैतस्यैवाभावा इति चेत् सत्राह सत्यपीति, स्पर्शादिना बहिर्गम्यते अन्यश्च प्रतिबिम्बो दृश्यत इति, यस्तु हि ज्ञानात्मकं, तत् आत्मानमेव दृष्ट्वाति स्वप्रकाशत्वात् विषयदोषात्प्रभावात् च, तथा सति भगवानेव दृश्यते सबन्ध, यत्र पुनः येनांशेन तिरोघटते तत् क्रियया सदपि ज्ञानविषयत्वेन न सत् भवति, तत्र देहे ग्रीवान्तं

क्रियाप्रधानं ज्ञापनार्थं ज्ञानांशेनैव तिरोहितः न तु संदेशेन, अथे क्रियायाः कर्तव्यत्वात् अनेन परणं निर्धारितं न तु कृतं इति बोधितं, द्वितीयमाह असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यमिति, भगवानेक एव सर्वत्र, यदा प्राणो कालाभिमुखो भवति तदा द्वितीयः कालो भासते, तदत्र सूचयति द्वितीयः समागत इति, तृतीयमाह ज्योतिषां तथेति, ज्योतिषागपि द्वैरूप्यं दृश्यते, दीपचन्द्रनक्षत्रादीनामेकस्मिन् दीपे अक्षिनिकोचनादिव्यतिरेकेणापि दीपद्वयप्रतीतिः, ज्योतिर्ह्याधिदेविकं रक्षकं तदपि कालव्याप्तं जातमिति ज्ञागित अतिदेशेन ॥२८॥

व्याख्या—जगते रहने की स्थिति में जिन बुरे शकुनों को कंस देखता था उनका वर्णन इस 'अदर्शन' श्लोक से करते हैं। जागते में दिखाई देनेवाले अपशकुन सात प्रकार के हैं, क्योंकि मृत्यु भी भगवान् है, जो त्रिः धर्म और सातवें धर्म रूप से सात प्रकार के हैं।

कांच आदि में पड़ी हुई अपनी परछाया में अपने सिर का न दिखाई देना, केवल गर्दन तक

का ही सामने का भाग दिखाई देना, इसी तरह प्रत्यक्ष में भी नाक, कान आदि मुख भागों का, जो दिखाई देते हैं, न दिखाई देना, सिर के होते हुए भी स्पर्श आदि के द्वारा बाहर सिर के जाने जाने पर भी और दूसरे अंगों के दिखाई देने पर भी केवल सिर नहीं दिखाई पड़ना, नेत्र ज्ञान रूप और स्वयं ही प्रकाश बाने हैं, दूसरे पदार्थों में दोष होना सम्भव होने के कारण वे (नेत्र) अपने अपने को ही देखते हैं। इस प्रकार से सब जगह भगवान् के ही दर्शन होते हैं, किन्तु जहां कहीं भगवान् अपने जिस अंश से तिरोहित (छिपे) होते हैं, वहां किरारूप से उस अंश के रहते हुए भी वह अंश ज्ञान का विषय (प्रत्यक्ष नहीं होता) दिखाई नहीं देता है।

कंस के शरीर में मुख्य रूप से कण्ठ तक का भाग क्रिया वाला है, यह बतलाने के लिये ज्ञान का अंश कण्ठ से ही भगवान् तिरोहित होते हैं, किन्तु भविष्य में क्रिया करना है, इसलिये सत् अंश से तिरोहित नहीं होते हैं। इस कथन से यह प्रदर्शित किया है कि कंस का बध करना तो निश्चित कर रखा है, किन्तु अभी (बध) नहीं किया।

(२) मृत्यु का दूसरा स्वरूप यह है कि दूसरा रूप न होते हुए एक वस्तु के दो रूप दिखाई देना, यह दूसरा अपशकुन है। जब प्राणी काल (मृत्यु) की तरफ जाता है, तब उसको दूसरा रूप काल ही दिखाई देता है, क्योंकि भगवान् तो सब जगह एक रूप ही हैं। इस लिए कंस को दो रूप दिखाई पड़ने से यह सूचित किया है कि उसका काल आ गया है।

(३) इसी तरह से ज्योतिषों के भी दो रूप दिखाई देने लगने के कारण तीसरा अपशकुन कहा गया है। दीपक, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि भी कंस को दो दो दिखाई देने लगे। यद्यपि आंख के संकोच करने पर तो एक दीपक के दो दीपक और अधिक भी दिखाई दे देते हैं, किन्तु आंख के संकोच के बिना किये ही एक दीपक, चन्द्रमा आदि के दो दो दीपक, चन्द्रमा आदि दृष्टि में आने लगे। ज्योतिष गण आदि दैविक रक्षक (रक्षा करने वाले) हैं, किन्तु वे भी दूसरे अपशकुन की तरह तीसरा अपशकुन बन कर काल (मृत्यु) से व्याप्त हो गया। (चिर गया) ऐसा प्रतीत होने लगा गय ॥२८॥

श्लोक—छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः ।

स्वर्णप्रतीतिर्बुधेषु स्वपदानामदर्शनम् ॥२९॥

श्लोकार्थ—(४) कंस को अपनी परछाई में छेद दिखाई देने लगे, (५) प्राणघोष भी, कानों में श्रृंगुली डाल कर जो शब्द सुनाई देता है वह भी, उसको सुनाई नहीं पड़ने लगा, (६) कंस को सारे वृक्ष सोने के दिखाई देने लगे, (७) धूल, कीचड़ आदि में उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ने लगे ॥२९॥

सुबोधिनी—तत्राप्येकदेशप्रतीतिरपि चतुर्थ-
माह छिद्रप्रतीतिरिति, छाया यां मध्ये छिद्रं प्रती-
यत इति पुरुषोऽयं भगवानिति ज्ञापयितुं, प्रति-
च्छाया मवति पुरुषाकृतिः, तं केचित् तेजोभाव-

माहः, सर्वत्र विद्यमानं पुरुषव्यवधानात् तावदूरे
न दृश्यत इति, तथा सखिदानन्दोपि तिरोहित
इति प्रपञ्च एव तत्तदाकारेण भासत इति, वस्तु-
तस्तु छायापुरुषो भिन्नो भगवद्रूपस्तत्र जीव चेत्

निष्कागयेत् तदान्यत्रापि निर्गतो भविष्यति जीव इति ज्ञानवत् छायापुरुषेऽप्यर्धतिरोधानं जीवाश्रयं, आध्यात्मिकी व्यवस्था त्रिविधा, आधिभौतिकी पूर्वं निरूपिता, तत्रैवं तागती, प्राणघोषो राजसः, पीतप्रतीतिश्चाधुपी सात्त्विकीति, प्राणस्य क्रियैव प्रधानमिति तस्याः कार्यं निधत्तं, इतो भगवान् क्रमशो निवृत्तव्यापारो भविष्यतीति ज्ञापनार्थं सामकार्याणि निरूप्यन्ते,

प्राणघोषस्य कर्तृपिवाणेपि अनुपश्रुतिः, वृक्षेषु सर्वत्र स्वरूपप्रतीतिः वृक्षा हि दाह्रुपाः, अग्नेश्च रेतः सुवर्णं, तेपु यद्यग्निः तदा सर्वाभावः अग्नेः रेत एव तेषु दृष्टमित्यर्धनाश एव बोधितः, आधिदैविकमाह स्वपदानामदर्शनमिति, स्वस्य पावानां भूमौ स्थापितानामदर्शनं, भूमिर्देवता तत्पत्न्यतीति तत्पदानां भूमौ नाभिध्यक्तानि भवन्ति ।

॥२६॥

व्याख्या—(४) परछाई में एक भाग का न दिखाई देना रूप कीये बुरे शकुन का बर्णन इस 'छिद्रप्रतीति' श्लोक से कथित है। कंस को उसकी परछाई में काला छेद दिखाई देने लगा। पुरुष भगवद्रूप है। ऐसा बताने के लिये परछाई पुरुष के आकार जैसी होती है। सब जगह रहने वाला तेज (प्रकाश) के बीच में आ जाने के कारण उतनी दूर तक नहीं दिखाई देता। इसलिए परछाई को कितने ही विद्वान् तेज का अभाव रूप मानते हैं। येते ही भगवत्स्वरूप पुरुष के सत्, चित, आनन्द बर्णों के भी छिप जाने से प्रपंच (जगद् के पदार्थ) ही भिन्न भिन्न आकार में दिखाई देते हैं, ऐसा उनका मत है।

वास्तव में तो छाया पुरुष एक भिन्न भगवान् का रूप है। यदि उस मूल पुष्प में जो जीव को बाहर निकाल दिया जाय तो परछाया में दिखाई देनेवाले पुरुष में से जीव निकल जाता है। इसलिए जिस प्रकार पुरुष में से जीव के निकल जाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार परछाई में दिखाई देने वाले पुरुष का भी जीव का ही अंश रूप आधा शरीर का भाग छिप जाता है। यह आध्यात्मिक अवस्था तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की आधिभौतिक व्यवस्था को ऊपर के श्लोकों में बुरे शकुन द्वारा कह आये हैं। तीन प्रकार की उस आध्यात्मिक व्यवस्था में यह चौथा अणुकुल, तामसी-व्यवस्था का है।

(५) प्राण का शब्द गुनने में नहीं आता, यह राजस है। प्राण में क्रिया ही मुख्य है, इसलिए उस क्रिया का कार्य प्राण के शब्द का सुनना बन्द कर (रोक) दिया। भगवान् कंस में से घीरे घीरे अपनी शारी क्रियाओं को रोकने वाले हैं और रोकने ही यह बतलाने के लिए उसके सम्बन्ध में होने वाले आधे आधे कामों को निरूपण किया है।

बाहर के शब्द बाधक न हों, इसलिए दोनों कानों को दोनों हाथों की एक एक अंगुली से बन्द कर देने पर भीतर सुनाई देने वाला प्राणघोष-अनाहत (अनहद) नाद-कंस को अब सुनाई नहीं देता था। (६) कंस को वृक्षों में सब जगह सुवर्ण दिखाई पड़ता था। वृक्ष काष्ठरूप हैं और सुवर्ण अग्नि का वीर्य है। यदि वृक्षों में अग्नि दिखाई देने लगे, अग्नि का वीर्य सुवर्ण दिखाई देने लगे तो सब नाश ही समझना चाहिए, इस प्रकार के कथन से कंस का आधा नाश तो हो चुका, ऐसा सूचित किया है।

(७) अपने पाँवों के चिन्ह कंस को नहीं दिखाई देना कह कर आधिदैविक व्यवस्था का निरूपण किया है। भूमि पर धूल अथवा कीचड़ में पड़े हुए अपने पाँव कंस को नहीं दिखाई देने लगे

ये । भूमि देवता ने उसका त्याग कर दिया था, इसलिए उसके पैर के बिन्हू भूमि पर नहीं पड़ते थे ॥२६॥

श्लोक — स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विषादनम् ।

यायात् नलदमाल्येकस्तं जाम्भक्तो दिगम्बरः ॥३०॥

श्लोकार्थ— सोते में स्वप्न में कंस ने देखा कि प्रेत उससे लिपट रहे हैं । वह गधे पर नङ्गा सवार है, सिर से पैर तक तेल से नहाया हुआ है, गले में दुपहरिया के फूलों की माला पहने है और विष खा रहा है । इस प्रकार के बुरे बुरे शकुन कंस को दिखाई देने लगे ॥३०॥

सुबोधिनी— एवं जागरितानि निरूप्य भव-
स्यान्तरेपि दुर्मित्तानि निरूपयति, अन्यथा
मृतप्रायो व्याधिसो वा जीवेत्, तान्यपि सप्तविधानि,
प्रेतस्य परिष्वङ्गः इमंशाने पतितः शवः कते गते
तदालिङ्गनं करोति तस्य मित्रमयमपि भविष्य-
तीति, प्रेतानां वा मृतानां सगालिङ्गनं साधु समा-
लिङ्गनं सगागतोतीति, खरयानमिति, गर्दभा-
ढमात्मान पश्यति, काली हि तामसी शक्तिः
मृत्युदेवता, तस्या वाहनं गर्दभः, सा स्वयानं
प्रेषितवतीति, ‘रासभेन भ्रम’तीति वाक्यात्
विषभक्षणं आविभौतिकं, एतत् त्रयं सत्त्वरजस्त-

गोरूपं, प्रेतानामालिङ्गनमेव न तु प्रेतत्वं, गर्दभेन
गमनमात्रं न तु यमपुरीप्रवेशः, विषस्य भक्षण-
मेव न तु मरणमिति, सामिकार्याणि पुनस्त्रि-
धाव्युक्त्वा धर्मिण्यपि चतुर्यमाह यायादिति,
नलदमालायुक्तमात्मानं दृष्टवान्, महाराजोप्ये-
काकी यायादिति, आशंसितगेतदिति ज्ञापनार्थं
लिङ्गप्रयोगः, तैलाम्भक्तं चात्मानं पश्यति, एकत्वं
तामसमिति, दिगम्बर इत्यादिदेविकं, सर्वदेवता-
मयेन वासरा त्यक्त इति, ‘सर्वदेवत्यं वास’ इति
श्रुतेः, क्रिया पुनः या भ्रमे निरूपिता सा तस्य
गमननिर्धारं कारयति ॥३०॥

व्याख्यान— इस प्रकार जगते रहने की स्थिति में देखे हुए सारा शकुनों को कह कर सोते समय स्वप्न में भी दिखाई देने वाले भ्रमशकुनों का निरूपण इस ‘स्वप्ने’ श्लोक से करते हैं । जागते समय में दिखाई देने वाले बुरे शकुन जैसे घर्म और घर्मों रूप से सात प्रकार के बतलाए हैं वैसे ही सपने में दिखाई देने वाले भ्रमशकुन भी सात प्रकार के ही हैं ।

(१) प्रेत का आलिङ्गन, इमंशान में पड़े हुए मुर्दे का आलिङ्गन, कंस जब वहाँ (इमंशान) पर जायगा तब कंस भी उनका मित्र बनेगा; इस विचार से करे अथवा मुर्दे मरे हुए कंस का (भले आए) कह कर स्वागत करके आलिङ्गन करे, तब सम्भव है । इस प्रकार कंस मुर्दों का कंस आलिङ्गन करते हुए उसको दिखाई देने लगे ।

(२) गधे पर सवार होना, कंस अपने आपको गधे पर बैठा देखता था । मृत्यु की देवी काली तामसी शक्ति है और गधा उस देवी काली का वाहन है । वह मृत्यु देवी कालिका गधे पर सवार हो कर सब जगह घूमती फिरती है, इस वाक्य के अनुसार मृत्यु देवी ने अपना वाहन गधा कंस के पास भेज दिया था, यह तात्पर्य है ।

(३) विष खालेना, ये तीन आधिभौतिक बुरे शकुन सात्त्विक राजस और तामस हैं। प्रेतों का घ्राणिमन ही देखता था, स्वयं प्रेत नहीं बना। स्वयं गंध पर बैठा-सवार-ही देखा, यमपुरी में नहीं चला गया, स्वयं को विष खाता हुआ मात्र ही देखता था, मरा हुआ नहीं देखता था। इस प्रकार सपने में भी तीनों काम आधे आधे ही बह कर शेष चौथे से सातवें अणशकुन तक धर्मी का ही वर्णन करते हैं। ये सभी अपशकुन दर्शन रूप धर्म कंस के सम्बन्धी हैं, इस कारण से यहाँ कंस का धर्मीरूप से वर्णन किया है।

(४) कंस अपने आपको गले में दुपहरिया के फूलों की माला पहने हुए देखता था। (५) राजाधिराज होते हुए भी कंस अपने को प्रकेला ही देखता था। कंस प्रकेला ही यमलोक में जाएगा, इस अभिप्राय को प्रकट करने के लिए ही 'यामात्' श्लोक में यह विधिलिङ् का प्रयोग है।

(६) वह अपने आप को तेल से स्नान किया हुआ देखता था। स्वयं को प्रकेला देखना तामसी व्यवस्था है।

(७) दिगम्बर-दिशाओं रूपी वस्त्र वाला-होना यह आधिदैविक अपशकुन है। (वस्त्र सारे देवता रूप हैं) इस श्रुति के अनुसार सब देवता रूप वस्त्रों ने भी कंस का त्याग कर दिया था। यह अन्तिम सातवाँ अपशकुन है, जो आधिदैविक रूप बुरा शकुन है, यह निश्चित रूप से सूचित करता है कि कंस अवश्य ही यमपुरी में चला जाएगा, (मरेगा) ॥३०॥

श्लोक—अन्यानि चेत्यन्मृतानि स्वप्नजागरितानि च ।

पश्यन् मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया ॥३१॥

श्लोक—इस प्रकार सोते में और जागते में भी अनेक प्रकार के अशुभ सूचक मृत्यु की सूचना देने वाले बुरे बुरे शकुनों को देख कर कंस को बड़ी चिन्ता हुई। भयानक चिन्ता और मृत्यु के भय से उसे रात भर नींद नहीं आई। ३१॥

सुबोधिनी—एवं कानिचित् निरूप्य अन्या-
न्यपि कालेन सूचितानि दृष्टवानित्याह अन्यानि
चेति, चकारात् स्वप्नेऽपि, विशेषतः अनुक्तो हेतु-
माह इत्यन्मृतानीति, चकारादेतान्यपि पुनः पुन-
रुपेक्षानि, किञ्च स्वप्ने यन् जागरणं तत्राप्येतानि
दृष्टानित्याह स्वप्नजागरितानीति, चकारात् स्वप्ने

यः स्वप्नः तत्र तदुपयोग्यानि दृष्टानीति, न केवल-
मेतानि दृष्टानि किन्तु स्वकार्यमपि चक्रुरित्याह
पश्यन् मरणसन्त्रस्त इति मरणात् सन्त्रस्तः मरणं
निश्चित्य त्रासं प्राप्तवानित्यर्थः, एतदध्वरात्रसमये,
ततः प्रभृति चिन्तया निद्रां न लेभे ॥३१॥

व्याख्यानार्थ—इस प्रकार कितने ही अशुभ शकुनों का निरूपण करके दूसरे समयों पर भी और स्वप्न में भी, कंस को दिखाई देनेवाले बुरे शकुनों को इस 'अन्यानि' श्लोक से कहते हैं। उन शकुनों का विशेष रूप से वर्णन न करके-इत्यन्मृतानि-ऐसे ऐसे और भी खराब शकुनों को कंस ने देखा, यों साधारण रीति से कहा है। इस प्रकार के बुरे बुरे शकुनों को वह सोते और जागते भी बार बार

देखने लगा था। केवल उसको ऐसे बुरे शकुन ही नहीं दिखाई दिये, किन्तु उन अशकुनों ने कंस को यह भी निश्चित रूप से बतला दिया कि उसकी अवश्य मृत्यु होगी। इस बात को जान कर अपनी मौत का निश्चय करके कंस को भारी भय हो गया, ऐसा आधी रात के समय में हुआ। पीछे विन्ता से उसे नींद भी नहीं आई ॥३१॥

श्लोक—व्युष्टायां निशि कीरव्य सूर्य चाद्भ्यः समुत्थिते ।

कारयामास वं कंसो मल्लकीडामहोत्सवम् ॥३२॥

श्लोकार्थ—हे कुरुकुलभूषण! रात बीत गई, सवेरा हो गया। सूर्य भगवान् क्षितिज से ऊपर उठे। कंस ने उठ कर मल्लकीड़ा के महान् उत्सव का आरम्भ करने के लिए सेवकों को आज्ञा दी ॥३२॥

बुधोयिनी—एवमपि न निवृत्ता इत्याह व्युष्टा-
यामिति, कीरव्येति विश्वारार्थ सम्बोधनम्, निशि
व्युष्टायां प्रभातायां रात्यां दोषे अगते गुणेपि
जाते सूर्ये चाद्भ्यः समुत्थित इति, 'अद्भ्यः प्रातः-
रुदेत्यपः सायं प्रविशति', 'य उदगात् महतोर्णवा'-

दित्यादिश्रुतेः, चकारात् लोकेष्वप्युत्थितेषु त्रैव-
गिकानामावश्यकमनन्तरं च, मल्लकीडामहो-
त्सवं कारयामासेति, मल्लकीडाप्रधानीयं महो-
त्सवः, यस्मिन् महोत्सवे मल्ला कीडन्ति, लोकायश्च-
नार्थं तमेकं परिकल्पितवान् ॥३२॥

व्याख्यान—इस प्रकार के बुरे बुरे लक्षणों से अपनी मृत्यु का निश्चय करके भी कंस अपने कर्तव्य से नहीं डिगा, यह इस 'व्युष्टायां' श्लोक से कहते हैं। इस कथा में गरीक्षित का विश्वास दृढ़ रहने के लिए 'कीरव्य' यह सम्बोधन श्लोक में दिया गया है। रात बीती, प्रातः काल हुआ, दोष (अन्धकार) मिटा और प्रकाश (गुण) के फैल जाने पर, सूर्य प्रातः काल में जल से बाहर निक-
लेते हैं और रात्र्या के समय जल में प्रवेश करते हैं, महासागर से सूर्य निशलते हैं, इत्यादि श्रुति के अनुसार सूर्य भगवान् के जल से बाहर उदित हो जाने पर तथा सब लोगों के जाग जाने पर और सब विद्वानों के अपने अपने आवश्यक कार्य कर लेने के बाद कंस ने मल्लकीड़ा का महोत्सव करवाया। इस कीड़ा में मल्लों की ही प्रधानता होती है। लोगों को ठगने के लिए ही कंस ने यह मल्लकीड़ा की योजना की ॥३२॥

श्लोक—आनर्चुः पुरुष रङ्गं तूर्यमेयंश्च जघ्निरे ।

मञ्चाः स्वलङ्कृताः स्तनिमः पताकाचैलतोरणैः ॥३३॥

श्लोकार्थ—सेवकों ने रङ्ग भूमि (अखाड़े) की अच्छी तरह से सजावट की। तुरही, नगाड़े, बाजे आदि बजने लगे। पताकाएँ, झण्डियों तथा फूलों से राजाए गए (वहाँ के) फाटकों, तोरणों और पुष्प मालाओं से वहाँ के मञ्च सुसज्जित किए गए ॥३३॥

सुबोधिनी—तत्र सम्भारानाह आनर्चुरिति, पुष्पा अधिकारिणाः, रङ्गं रङ्गप्रदेश आनर्चुर्ल-पादिना पूजितवन्तः, तत् हि भूम्यन्तरिक्षाकाशा-त्पक, तत्र भूमिप्रदेशस्य पूजोक्ता मध्यप्रदेशस्याह तूयं-तूयो वा भङ्गलवाद्यानि भेयंश्च उत्सवसूच-कानि चकारादन्यानि जन्त्रिरे शब्दिटाः, भेरीणां

हननाभावात् जेल्लकापरपर्यायो वा भेरीशब्दः, विसर्गलोपः, तूयंशब्दो वा, तूर्पाणि मेयंश्चेति, उपरि शृङ्गारमाह मञ्चा स्वलङ्कृताः इति, सर्वत्र मालाभिः स्वलङ्कृताः पताकादिभिश्च, वस्त्रम-यानि च तोरणानि वस्त्रं तोरणंश्च वेनि वा ।

॥३३॥

व्याख्यार्थ— 'आनर्चुः' इस श्लोक से रंगभूमि में इकट्ठी की हुई सामग्रियों का वर्णन करते हैं । कंस के अधिकारी पुष्पों ने अखाड़े को लीपने, पोतने आदि के द्वारा गवित किया । अखाड़े का स्थान (भूमि) अन्तरिक्ष^१ और आकाश^२ का बना होता है । उन में से भूमि भाग की पूजा को लीपने, पोतने से कह कर मध्यभाग अन्तरिक्ष की पूजा का वर्णन करते हैं कि वहाँ भेरियाँ, नगाड़े आदि नाना भाँति मांगलिक बाजे बजाए जाने लगे जो सब को इस प्रकार महान् उत्सव की सूचना दे रहे थे । यहाँ श्लोक में विविध बाजे और भेरियाँ (तूर्पाणि च भेयंश्च ऐसा द्वन्द्व समास है) बजाए जाने लगे । मंचों की सजावट के द्वारा अखाड़े के आकाश भाग की पूजा का वर्णन करते हैं । वहाँ के सारे मंचों को अनेक भाँति के पुष्पों की मालाओं से, पताकाओं और झण्डियों से सजाया गया । कपड़े के बने हुए तोरणों से अथवा कपड़ों से तोरणों आदि से मंचों का शृङ्गार किया गया ॥३३॥

श्लोक—तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मसत्रपुरोगमाः ।

यथोपजोषं विविशु राजानश्च कृतासनाः ॥३४॥

श्लोकार्थ—उन मन्त्रों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब पुरवासी, जनपदों (प्रान्तों) के रहने वाले और प्रतिष्ठित राजा रईस लोग आकर अपने अपने यथोचित स्थान पर विराजमान हुए ॥३४॥

सुबोधिनी—एवमलङ्कृतस्य रङ्गस्थानस्य उपयोगमाह तेषु पौरा इति, आदावुपरि विनि-योगः तेषु मन्त्रेषु पौराः पुरवासिनो जानपदा देश-वासिनश्च ब्रह्मसत्रो पुरोगमावग्रे उपविष्टो येषां

मन्त्रानां, बहुत्वसूचनायाह यथोपजोषमिति, ये समाहूताः खण्डगण्डलाधिपतयो राजानः ते कृता-सनाः दत्तासनाः सम्मानार्थं युद्धार्थं चकारात् राजकीयाश्च कृतमासनं येभ्य इति ॥३४॥

व्याख्यार्थ— 'तेषु' इस श्लोक से उस सजाये हुए अखाड़े के उपयोग का वर्णन करते हैं । पहले ऊपर के भाग का उपयोग बतलाते हैं कि उन मंचों पर ब्राह्मण और क्षत्रिय आगे बैठे, नगर निवासी, प्रान्तों की जनता राभी लोग सुख पूर्वक बैठे, क्योंकि मंचों की कमी नहीं थी, असंख्य मंच थे । सम्मान के लिए अथवा कृष्ण-बलदेव के साथ युद्ध करने की इच्छा से बुलाए हुए, कंस को कर देने वाले आधीन सामन्त और स्वतन्त्र राजा, महाराजा अपने अपने राजकीय अधिकारी वगैरे सहित यथा निर्दिष्ट आसनों पर बैठ गए ॥३४॥

श्लोक—कंसः परिवृतो मातृयं राजमञ्चमुपाविशत् ।

मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विहृतता ॥३५॥

श्लोकार्थ कंस ने अपने लिए सब से अलग एक ऊँचा राजमञ्च बनवाया था । उसी मञ्च पर वह अन्याय्य रामान्त राजाओं को मण्डली में मन्त्रियों के साथ आकर बैठा । उस समय भी उसका हृदय भय और आशङ्का के कारण धड़क रहा था ॥३५॥

सुबाधिनो—कसोपुपविष्ट इत्याह कंस इति, प्रमातृयं परिवृतं राजमञ्चं मध्ये श्रेष्ठत्वेन विनिमित्तमुपाविशत्, तत्र मण्डलेश्वरा मध्युपवेशिता इत्याह मण्डलेश्वरमध्यस्थ इति, मण्डलेश्वराणां

मध्ये तिष्ठतीति बहिः शोभा निरूपिता, हृदयेन विहृतता उपलक्षितः सहितो वा तेनान्तः शोभाभाव उक्तः ॥३५॥

व्याख्यानार्थ 'कंसः' इस श्लोक से कंस का भी वहाँ प्रकाश में आ कर बैठना कहते हैं । अपने मन्त्रियों के मण्डल से घिरा हुआ कंस बीच में सब मन्त्रों से उत्तम रीति से बनाये गए राजमञ्च पर सारे मण्डलेश्वरों के बीच में बैठ गया । मण्डलेश्वरों के मध्य में बैठने से उसकी बाहर तो शोभा हुई, किन्तु उसका हृदय भय से कांप रहा था । इसलिए उसकी भीतरी शोभा नहीं हो रही थी; ऐसा सूचित किया है ॥३५॥

श्लोक—वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च ।

मल्लाः स्वतङ्कृता हृताः सोपाध्यायाः समासत ॥३६॥

श्लोकार्थ—नगाड़े आदि बाजे बज रहे थे और बीच बीच में मल्लों के ताल ठोकने के शब्द सुनाई दे रहे थे । इसी समय में अपने गुरु के साथ गुन्दर वल्लों और आभूषणों से सुशोभित, गर्वीले मल्लों ने रङ्ग भूमि में प्रवेश किया ॥३६॥

सुबाधिनो—वाद्यानां निमित्तत्वेन मध्यस्था-नामुपयोगग्राह वाद्यमानेष्विति, तूर्याणां वाद्यं मञ्जलप्रतीत्या सर्वे मल्लाः समागताः, तत्र च मल्लानां तलशब्दाः आस्फोटनरूपाः उत्तराणि शेषाम्, तूर्यराकारिता इय मल्लाः आस्फोटनतल-शब्दान् कृत्वा आगता एव वयमिश्रुत्तरमिवोक्त-वन्तः, एवमाकारणं प्रतिवचनं च सत्यवाक्यं-नामागमननिमित्तमुक्तं, ततस्ते समागता इत्याह, मल्लाः स्वतङ्कृता इति, अथ विद्यात्राकट्यमिति

गलरीत्या मलङ्कृताः, अथवा कटकादिमिरैव, यतो हृताः केवल शोभार्थं गच्छामः, न तु कश्चिद-स्माकं प्रतिपक्षं स्तीति, अथवा, भगवतो माहात्म्यं श्रुत्वा अभीताः कथमागता इत्याशङ्क्याह हृता इति, विद्याबलमपि तेषां नास्तीति सूचयितुमुपा-ध्यायसहिता आगता इत्युक्तं, बुद्धिदोषाभावं ज्ञापयितुं वा भगवता तथा कृताः, सम्प्रयेव पुर-स्कारपूर्वकं रङ्गस्थानमाविशन् ॥३६॥

व्याख्यान्यर्थ—‘वाद्यमानेषु’ इस श्लोक में उस अखाड़े के बीच के भाग के उपयोग का बाजो के बजते रहने के निमित्त से वर्णन करते हैं। बाजों के शब्दों को सुनने पर मागलिक कार्य का प्रारम्भ हो जाना जान कर सारे मल्ल अखाड़े में आ गए। उन वाद्यो के बीच में पहलवानों के ताल ठोकने के शब्द इस तरह गुनाई दे रहे थे, माना वे ताल ठोक कर उन बाजो की ध्वनि का उत्तर दे रहे थे। इस प्रकार से मल्लो को वहाँ रंग भूमि में बुलवाना और साथ बोलनेवाले प्राप्त मल्लो का प्रत्युत्तर वहाँ आ जाने के कारण रूप से कहा गया है। वहाँ अखाड़े में मल्लों को (दाव पेव वाली) विद्या दिखाना था। इसलिए वे पहलवानों जंगी वेषभूषा में सज्जधज कर आ गए। अथवा वे ऐसा समझते थे कि उन के समान कोई दूसरा प्रतिमल्ल दुनियाँ में ही नहीं, ऐसा मान कर वे केवल शोभायें ही कड़े गुण्डल आदि आभूषणों का शृंगार करके ही वहाँ आए। वे बड़े ही घमण्डो मल्ल थे, इसलिए भगवान् की महिमा को सुनकर भी निडर रूप से अखाड़े में आ गए। वे उन के गुरु लोगों को साथ लेकर वहाँ आए, इस कथन से सूचित किया है कि उन में विद्या का बल नहीं था अथवा अधूरी विद्या जानने वाले मल्लों को भगवान् मार गिराते हैं तो भगवान् का माहात्म्य पूर्णरूप से प्रकट नहीं होता। उसमें प्रशिक्षित मल्लों को हरा देना रूप दोष रह जाता है। भगवान् ने अपने पर इस दोष को दूर करने के लिए ही उन मल्लों की ऐसी बुद्धि करदी, जो वे उनके गुरुजनों को साथ लेकर ही वहाँ आए। वे बड़ी शान के साथ सम्मान पूर्वक रंगभूमि में आए।

श्लोक—चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च ।

त आसेबुत्पस्थानं वल्गुवाद्यप्रहृषिताः ॥३७॥

श्लोकार्थ—चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल आदि प्रसिद्ध और प्रधान मल्ल अखाड़े के आस पास आकर बैठ गए और कानों को प्रिय लगने वाले बाजों को सुनकर प्रसन्न होने लगे ॥३७॥

सुबोधिनी—ततः सर्वेष्वगतेषु चाणूरदयो | उससमीपे स्थीयते अस्मिन्निति यत् युद्धस्थानं,
युद्धभूमि युद्धावेशेन समागता इत्याह चाणूर इति, | चकारात् तस्सेवका अपि आसेबुः, आगतानामुत्सा-
पञ्च ते दैत्यप्राणरूपाः पञ्चैव उपस्थानमागताः, | हमाह वल्गुवाद्येन प्रहृषिता इति ॥३७॥

व्याख्यान्यर्थ—एक एक करके सारे मल्लों के आ जाने के बाद में युद्ध के जोश में भरे हुए चाणूर आदि मुख्य मल्ल रंगभूमि में आए, यह डम ‘चाणूरो’ श्लोक से कहते हैं। ये चाणूर आदि पाँचों मल्ल पाँच दैत्यों के प्राणरूप थे और वे पाँचों ही युद्धभूमि में अपने अपने सेवकों के साथ उस अखाड़े के निकट आ बैठे। मनोहर बाजों के शब्द को सुन कर बड़े ठाट बाट से युद्ध के उत्साह से भरे हुए वे वहाँ युद्धभूमि में आये ॥३७॥

श्लोक—नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहताः ।

निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मञ्च आविशन् ॥३८॥

श्लोकार्थ—इतने में नन्द आदि सब गोप भी आ गए । उन्होंने कंस को सब भेटें नजर की और कंस ने भी उनका अच्छी तरह सत्कार सम्मान किया । वे भी एक मञ्च पर जा कर बैठ गए ॥३८॥

सुबोधिनी -एव सर्वसामग्रीसम्पत्ती समाहृता । यतो गृहादेवोपायनानि गृहीतवन्तः, तदाह त इति,
नन्दादयः समागता इत्याह नन्दगोपादय इति, सर्वथा वा तदर्थानां, प्रसिद्धाः वा, प्रसिद्धैरुपायनं
बालकास्तु भगवन्मित्राणि भगवत्तैव सहागमि- देयमिति, विजातीयैः सह कलहशङ्कया दुर्वलाः
ष्यन्ति, नन्दगोपसदृशा ये ते भोजराजेन अप्रतिह- एकस्मिन्नेव मञ्चे आबिज्ञान्, अनेन मञ्चानां स्थू-
ताजेन समाहृताः समानीताग्युपायनानि निवेद्य, लता निरूपिता ॥३८॥

इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्ब्रह्मदीक्षितधिरचित्तायां दशमस्कन्धविवरणे वीर्यं निरूपण
एकोनवत्वारिंशोऽध्यायविवरणम् ॥३९॥

व्याख्यान—इस प्रकार सब सामग्रियां तथा तैयारियों से अखाड़े की पूर्णरूप सजावट हो जाने पर अक्रूरजी को गोकुल भेज कर बुलाए हुए वे नन्द आदि गोप रंगभूमि में आकर एक मंच पर बैठे, यह इस 'नन्दगोपादयः' श्लोक से कहते हैं । उन नन्दादि गोपों के साथ मथुरा गए बालक(गोपबालक) तो भगवान् के साथ ही रंगभूमि में आवेंगे और नन्दरायजी के समान अन्य गोप, जो कंस के प्रताप से दबे हुए थे, कंस के बुलाने पर जो घर से ही भेटें ले लेकर आए । अथवा जो सब तरह से कंस के आधीन थे । अथवा जो स्वयं प्रसिद्ध थे, वे कंस को भेट देना उचित समझ कर अपनी अपनी भेटें अर्पित करके वहां आ बैठे । ये ब्रजवासी निर्बल होने के कारण राक्षसों के साथ कलह होने के भय से अलग हो एक मंच पर आकर बैठ गए, क्योंकि वहां अखाड़े में असंख्य मंच सजाए गए थे ॥३८॥

इति श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध) ४२वें अध्याय की श्रीमद्ब्रह्मभाचार्य

वरणकृत श्री सुबोधिनी (संस्कृत टीका) राजस-प्रमाण-अन्तर्गत प्रकरण

सप्तम अध्याय हिन्दी अनुवाद सहित

सम्पूर्ण ।

इस अध्याय में वर्णित श्रीकृष्णचन्द्र की लीलामृत के कुछ मधुर-घूँट

राग शंकरा भरन

अति हित चचल जानि लई ।
मन भाँवरि गरि अति नागर बर रस बस मोल लई ।
परमानंद साँवरे ऊपर तन मन विस्तारि गई ॥
राधा इयाम प्रीति उर अन्तर सर्वस प्रीति हुई ।
आवन जाग गहन कत कीन्हो हरि सब भाँति ठई ॥
गोपीनाथ प्राण के रस बस जानी जाय दई ।
गिरिघर लाल रक्तिक के ऊगर कुब्जा नारी गई ॥
गानत नहीं लई साँवर को सकल प्रीति छिन माँह गई ।
मानिस मान करत गोपी हमैं दुखु सब भाँति बई ॥
सूरदास चिन्तामनि चित्त घरि प्रब कित प्रीति गई ।
मेरे मन बच क्रम ही साँवरे और न मान गई ॥

रागनी भूपाली

आनंदेही हर्ष बढो अति ।
देव वृन्द चरणारविन्द ज्यों गथुरा प्रकट भयो पति ।
गावत गन गंधर्व जु गुलकित रक्तिक सूर जो अति रति ॥
विद्या सुर घर कंठ कलति अति ताल उघट जतननि जति ।
शिव विरंचो सनकादिक आगे चित न समान नह्यो रति ॥
कमल नयन शशि बदन विलोपस्त देखि मदम जू विचित्र रति ।
इयाम सुभग जो पीत वसन दुति और आनि जोरे अति ॥
नक्ष मणि मुकुट विभाव गुदित ज्यों चिते न मानति मनयति ।
सूरदास प्रभु कियो कृपा अति भुज के चिन्ह दुरावति ॥

॥ श्री हरिः ॥

राजस “प्रमाण” अवान्तर प्रकरण में वर्णित लीला-सार

व्योमासुर केशी सब मारे, यह प्ररिष्ट वध कीन्हो ।
 क्रीड़ा बहुत करी गोकुल में, भगतग को सुख दीन्हो ॥
 नारद आय कह्यो नृप से यह, कोन नीन्द तू सोवे ।
 तेरो शत्रु प्रकट गोकुल में, गुप्त न जानत को वे ॥
 ये सब हैव प्रकट भए बज में, जँह तँह ठौर ही ठौर ।
 उग्ररोन, वसुदेव, देवकी, यादो जे सब और ॥
 नन्द गोप वृषभान यशोदा, सब ही गोप कुल जानो ।
 करो उपाय वचो जो चाहो, मेरे वजन प्रमानो ॥
 यह सुन बंग सब हि को बन्धन, दीनो है तहि काल ।
 श्री वसुदेव देवकी निज पितु, यन्त्रन दियो विशाल ॥
 फिर नारद गोकुल ही आये, हरि चरनन सिर नाये ।
 अस्तुति करी बहुत नाना विध, मधुरे वैन बजाये ॥
 हरि कछु इन उतार नहैं दीनो, फिर गये अपने घाम ।
 बल मोहन सब सखा इन्द ले, क्रीडत गोकुल घाम ॥
 बोल अक्रूर कंस यह भाष्यो, गुनु सुफलक सुत बात ।
 राम कृष्ण को लाओ मधुपुर, बिलम कराजनि जात ॥
 तब रथ बंटे चले सुफलक सुत, सन्ध्या गोकुल आये ।
 पंडे में हरि चरण धूली लै, अपने अङ्ग लगाये ॥
 मिले जन्द बलदेव रोहनी, और यशोदारानी ।
 पूजा करि पधराय सदन में, भोजन की विध ठानी ॥
 भोजन करि अक्रूर जो बंटे, तब वृत्तान्त सुनाये ।
 धनुष यज्ञ कीन्हो नृपजू ने, सब को बेग बुलाये ॥
 चले महार बजराज सोज लै, कौतुक देखन आज ।
 राम कृष्ण दीढ़ आगे ले कं, सकल घोष सिरताज ॥
 मारग में कालिदी के तट, कीन्हों जल असनान ।
 निज वेंकुण्ट दिखायो जल में, दीन्हों पूरन ज्ञान ॥
 करि बंदन हरि के चरनन को, पुन अक्रूर यह भाष्यो ।
 तुम पदकुल प्रकटे पुरुषोत्तम, भक्तन को प्रन राष्यो ॥
 मधुरा आय रहे उपवन में, नन्दराज सब गोप ।
 राम कृष्ण के चरन परसते, प्रविक मधुपुरी ओप ॥

गये नगर को देखन मोहन, बलदाऊ ले साथ ।
 पुर कुल बधू भैरोखन भक्ति, निरष निरष मुखावधत ॥
 मारग में एक रजक संचारे व, सब हि वसन हरि लीन्हे ।
 बायक मिल्यो सब हि पहराये, सब हिन को मुख दीन्हे ॥
 आगे मिल्यो सुदामा माली, फूल गाल पहिराई ।
 निरभय दान दियो हरि तिनको, अविचल भक्ति दृढ़ाई ॥
 कुञ्जा घति चन्दन ले आई, मारग देखन आई ।
 हरि मांग्यो उन लेजु समर्थों, मन बाँझित फल पाई ॥
 दियो वरदान भवन आवन को, तहांते चले कन्हूई ।
 मथुरा नगर देख मन मोहन, फूले हैं दोउ आई ॥
 रीकत नार कहत मथुरा की, आपस में दे संन ।
 कोमल गात कौन को ढोठा, सुन्दर राजिव नैन ॥
 यह बालक मुकुमार सरसवपु, असुर प्रबल अति मारी ।
 कैंसे कै बाकी मारंगे, सोचत है पुर नारी ॥
 उपवन आय कियो हरि ब्याह, नन्दराय सुख दीनो ।
 मधुमेदा पकवान मिठाई, जो भायो सो लीनो ॥
 पोढ़े जाय दोउ सज्या पर, सोचत आई नीन्द ।
 सुपने में मथुरा फिरी देखी, जागे बाल गोविन्द ॥
 मयो प्रात नृप फेर बुलायो, धनुष यज्ञ को देखन ।
 महु युद्ध नाना विध कीड़ा, राजद्वार को पेषन ॥
 गये ब्रजराज द्वार भूपति के, बहु उपहार दिवाये ।
 तब नृप कह्यो सब गोपुन सो, मली करी तुम आये ॥
 बैठारे सब मंच आप सा, कोतुक देखन लागे ।
 राम कृष्ण संग ग्वाल मण्डली, नगर देख अनुरागे ॥
 खेलत तोरे व धनुष दूक करि डारे, दोउन आयुध कीने ।
 तासुं मार करी चूर पहलूआ, परम मोद रस भीने ॥

—“सूर सासवली”